

www.kotobarabia.com

د . عبد الله شلبي

العودة إلى المُقَدَّس

www.kotobarabia.com

العودة إلى المقدس

د. عبد الله شلبي

طبقا لقوانين الملكية الفكرية

جميع حقوق النشر و التوزيع الالكتروني
لهذا المصنف محفوظة لكتب عربية. يحظر
نقل أو إعادة نسخ أو إعادة بيع أو جزء من
هذا المصنف و بثه الكترونيا (عبر الانترنت أو
للمكتبات الالكترونية أو الأقراص المدمجة أو أي
وسيلة أخرى) دون الحصول على إذن كتابي من
كتب عربية. حقوق الطبع الورقي محفوظة
للمؤلف أو ناشره طبقا للتعاقدات السارية.

الفهرس

- مقدمة.

أولاً: الأصولية الدينية كحركة اجتماعية-سياسية: محاولة لضبط المفهوم وتعيين حدود الظاهرة.

ثانياً: تصاعد المد الأصولي المس-يحي في المجتمع الأمريكي: الظواهر والمؤشرات.
ثالثاً: الس-ياق البذ-اني والفك-ري لصد-عود الأصولية:

أ- نهاية الأيديولوجية والعودة إلى تراث ما قبل التنوير.

ب- تفكك حركات مايو ١٩٦٨ والانتقال من السياسة إلى المقدس.

ج- الريحانية وموت الحلم الأمريكي.

رابعاً: اليمين الجديد والغالبية الأخلاقية، الأصولية المسيحية في الحكم.

تحقق النبوءة وتجسيد الوهم.

- خاتمة.

- الهوامش والمصادر.

أولاً: مقدمة:

منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر، كانت توقعات مفكري عصر التنوير تشير إلى زوال الدين واختفائه في القرن العشرين، وتأسس هذا الاعتقاد على تصاعد وتأكيد الإيمان بسلطة العقل وقوته. وبدءاً من نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين توقع المفكرون السوسيولوجيون، على اختلاف اتجاهاتهم أيضاً، اختفاء الدين في البدايات الأولى للقرن الحادي والعشرين، فمع تقدم العلم والتكنولوجيا يكف الإنسان، في رأيهم، عن الاعتقاد في القوى الغيبية، في الأرواح والشياطين، ويفقد الإحساس بالنبوة، وفوق ذلك كله يفقد إحساسه بما هو مقدس، وتصبح العلمنة Secularization كمنعقد وأسلوب للحياة، هي الاتجاه الأكثر غلبة وقوة، فحياة البشر أصبح يهيمن عليها، وبشكل

مطرد، التخطيط العقلاني والإجراءات التكنولوجية.
وبعد أن كان الدين قوة اجتماعية تعلم البشر، ليس
فقط الطقوس والمعتقدات، وإنما تعلمهم أيضاً
الحقائق الخالدة لنظـام الحياة والكـون بأسـره،
أصبحت الدلائل في العصر الحديث تشير إلى
اضمحلال الإيمان بالقوى المجاوزة للطبيعة، وإلى
زوال الاعتقاد بأن تلك القوى يمكن أن يكون لها
تأثير على الحياة اليومية للبشر (١) .

وعلى الضد من ذلك الاستشراف الذي قام
به مفكرو التنوير والقرن التاسع عشر. والمـرتبط
بزوال الدين وعجزه عن القيام بـدور فعال في
المجتمع الحديث والمعاصر، نجد أن المدـنويات
الآخيرة من القرن الحالي قد سجلت عـودة الـدين
وبقوة في المجتمعات كافة وعلى تباين مسـتويات
تطورها، وتباين أنظمتها الاقتصادية الاجتماعية،
وتؤكد البحوث التي أجريت على البلدان المتقدمة
التواجد الديني الواضح على امتداد الفضاء

الاجتماعي في كليته وشموله، خلال الربع الأخير من القرن العشرين وهي الظاهرة التي أطلق عليها في المجتمعات الغربية ع-ودة المقدس Scared، وعودة الآلهة، والإحياء أو الانبعاث الديني (٢). وأصبحت العلاقة بين الدين والحياة العامة على تنوع وتعدد مستويات وجوده-أ وأوجهه-أ-خ-لال السنوات الأخيرة أحد الموضوعات المهمة التي عكفت على دراستها أقسام علوم الاجتماع والسياسة في الجامعات ومراكز البحوث. كما أصبحت أيضا موضع الاهتمام من المؤتمرات والندوات على كافة الأصعدة الدولية. وكان ذلك م-ردودا إلى-ي تزايد الدور الذي ينهض به الدين ومؤسسه-اته الرسمية وغير الرسمية في الحياة العامة وفي مجال السياسة في دول العالم كافة.

وليس ثمة شك في أن هذا الاهتمام الأخ-ذ في التزايد بالظاهرة الدينية مثل انقلابا على ت-اريخ طويل من الإهمال والتجاهل والتغافل أحيانا. و-و

موقف نبع من تصور مؤداه أن التحديث ونواتجه، وانتشار الديمقراطية كان من شأنه التقليل من محورية الدين في الحياة العامة وتضاؤل تأثيره في حياة المجتمعات في شرق العالم وغربه. وقد لعب الصراع الأيديولوجي بين الاشتراكية والرأسمالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، دوراً أساسياً في ترسيخ الاعتقاد بأن المعركة العقائدية والأيديولوجية - بالأساس على مسرح السياسة والاجتماع الإنساني - أصبحت تدور بين مدارس علمانية، وأن الأطر الفكرية الأخرى عامة والدينية على وجه الخصوص قد تلاشت واضمحلت.. إلا أنه ومع بداية الربع الأخير من نهاية الألفية الميلادية الثانية، بدا أن ما تواضع عليه الفكر الاجتماعي والسياسي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يعد له ما يدرسه ونظرك مع تزايد التغييرات المختلفة عن تصاعد دور الدين ليس فقط

داخل كل دولة على حدة، وإنما أيضا في مجال العلاقات بين الأمم والشعوب.

وعلى الرغم من تدويع وتعقد الظاهرة الدينية المعاصرة، إلا أن مناط الدرس والاهتمام البحثي تركز فقط على جانب واحد بعيد وهو الجانب الذي جرى التعارف على تسميته بالأصولية الدينية وقد مثل هذا التركيز انحرافا في فهم ظاهرة بالغة التعقيد والتنوع كان لها جوانبها المؤسسية المتمثلة في الدور المتزايد للكنيسة الكاثوليكية في روما والتي أصبحت تسهم بدرجة كبيرة في تشكيل الفكر الإنساني بشأن القضايا الأخلاقية والاجتماعية كما كان للظاهرة خلال ما سمي بلاهوت التحريروفي أمريكا اللاتينية، وبأشكال محافظة بل ورجعية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثلت في دعم الحزب الجمهوري الأمريكي ودفعه في اتجاه أكثر يمينية عما كان عليه من قبل.

وفي عبارة موجزة يمكن القول بأن الدين بكل أشكال وجوده الروحية والثقافية والمؤسسية وبكل مستويات هذا الوجود، قد أصبح فاعلا مهما في الحياة العامة للمجتمعات الإنسانية كافة، بل وفي تقرير الحياة داخل هذه المجتمعات بشكل عام، وفي وضع أنساق القيم الضابطة والموجهة بشكل عام.

ونحاول هنا أن نقدم مناقشة لمفهوم الأصولية الدينية السياسية كحركة اجتماعية سياسية ذات شكل ديني، ثم نرصد عددا من الظواهر التي شكلت مجموعها مؤشرات لما أطلق عليه الإحياء الديني أو عودة المقدس في الربع الأخير من القرن العشرين، على أن يسبق هــ ذا استحضار سـريـع وموجز لتاريخية العلاقة بين الديني والسياسي في تلك المجتمعات والتحولت التي طرأت على هــ هذه العلاقة، نعد بعد ذلك لبيان السياق البنائي والفكري للأصولية المسيحية داخل المجتمع الأمريكي، وأخيرا نقدم وصفاً على مستوى الفكر والممارسة،

لواحد من التيارات القوية والفاعلة في الحركة
الأصلية - ولاية المسند - يحية السياسة - في المجتمع - مع
الأمريكي.

أولاً: الأصولية الدينية كحركة اجتماعية سياسية: محاولة لضبط

المفهوم وتعيين حدود الظاهرة:

تتسم البحوث والدراسات التي تصدتق لبحث ظاهرة الانبعاث الديني المعاصر بعامّة، والإسلامي بالتخصيص، بتعدد المصطلحات والمفاهيم التي تعبر عن جوهر الظاهرة السياسية الدينية المعاصرة، وهي تعددية مردودة إلى تبين المواقف السياسية والاجتماعية ومن ثم أخذ تلاف الرؤى النظرية لأصحاب هذه البحوث والدراسات إننا منذ بداية الربع الأخير من القرن الحالي يمكن أن نرصد في كل المجتمعات تقريباً على اختلاف مستويات تطورها وتدين أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية، انتعاشاً للحركات الدينية لمختلف الأديان، وقد اتخذت هذه الظاهرة أشكالاً ومستويات

مختلفة على الأصـد-عدة السياسـدية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والنفسية.

ولقد سعت تلك البحوث والدراسات في وصفها للحركات والفاعليات المتنوعة التي تعبر عن الظاهرة الدينية المعاصرة إلى الاستعانة بالعديد من المصطلحات والمفاهيم كفئات تحليلية تصف الظاهرة وتجلياتها، فاستخدمت صيغا عديدة مثل: الإحياء الديني Religious Revival، والانبعـاث الديني Religious Resurgence، والتجديد الديني Religious RENEWAL، والصدـحوة واليقظة الدينية AWAKENING والإتمامية للإشارة إلى تبني القول بتمام نظام الدين ليشمل الدين والمجتمع معا وعدم فصل الدين عن الدولة، والأصـد- - - - -ولية الدينية - - - - -ة Religious Fundamentalism والأصولية الدينية الجديدة New - Religious Fundamentatlism كما أشارت دراسات أخرى إلى ما يسمى بعودة الدين

Reterun of religion وديـن الجمـاهير أو
المحكومين في مقابل دين الصدـفة أو الحكـام، أو
الدين من أعلى Religion from above للإشارة
إلى العودة للدين من قبـل الحكومـات والطبقةـات
الحاكمة، والدين من تحت أو مـن أسـفل Below
للاشارة إلى الجماعات المنشقة والمعارضة التي
تتبنى المقولات الدينية في صراعها وتمرداها على
النظم القائمة في مجتمعاتها كما شاعت في كتابـات
أخرى مصطلحات العنف الديني والتطرف الـديني
Religious Violence – Extremism
والجماعات المتطرفة (٣) .

وفي تقديري أن جانباً كبيراً من هــذه
المفاهيم من شأنه أن يضيف نوعاً من التعقيد على
جوهر الظاهرة موضوع البحث. ذلك أن وصف
الظاهرة الدينية المعاصرة بأنها يقظة أو إحياء أو
العودة إلى الدين، يوحي بأن الدين كان نائماً قتيبه،
أو ميتاً فاسترجع الحياة، أو أن أصحاب الأديان قد

اعتربوا عن دياناتهم وتركوها لحين من الدهر ثم تبهوا إليها. إن تعبيرات: الإحياء، اليقظة، الانبعاث في تقديري هي تعبيرات مجارية وتذكرنا بتسمية أخرى جرت عند المسلمين والعرب على وجه الخصوص في أوائل القرن التاسع عشر تقريداً واعني بها تعبير النهضة Renaissance، حين وجدوا أنفسهم بأوضاعهم الانحطاطية وفكروهم الغيبي أمام تحدٍ حاد جداً من قبل الحضارة الأوروبية الصناعية المتقدمة المتسلحة بالفكر العلمي والعلم الحديث، وحين نجد هذه التعبيرات: الإحياء واليقظة، تردد كثيراً في الكتب المدرسية والجامعية التي تتناول تاريخ المسلمين والعرب من خلال تقسيم هذا التاريخ إلى عصر ذهبي وعصر انحطاط، ولا بد بعد الانحطاط من إنعاش وحركة في المجتمع وكأنها يقظة وإحياء ورجوع إلى العصر الذهبي، والازدهار الإسلامي الأول. كما أن توصيف الظاهرة على هذا النحو ينطوي على

استغلال أيديولوجي يسعى أصحابه إلى تجديد قـيم
الأيديان ضد الأيديولوجيات السياسية الفاعلة فـي
حركة الطبقات المقهورة ونفعها إلى الثورة، وهـي
أيديولوجيات تؤسم بأنها مادية وإلحادية، خاصة في
المجتمعات التي تسودها تعاليم الكتب الدينية المنحلة
(٤) .

نحن بحاجة إلى تحديد دقيق لشروط
الإحياء والنهضة حتى يمكننا بعد ذلك أن نقـيس
عليه الفكريات والممارسات التي تشكل في مجملها
الظاهرة الدينية المعاصرة لنحكم بعدها ما إذا كانت
تعد نهضة وإحياء أم لا؟، ومـا إذا كانت هـذه
المفاهيم تصلح بالفعل كفئات تحليلية لوصف هـذه
الظاهرة أم لا؟

في مؤلفه " ما هي النهضة " يقول سـلالة
موسى (٥) : إن النهضة يجب أن تتجـه إلـى
المستقبل إن أرادت أن تكون أصيلة، لقد انطلقت
في أيامنا حيوية جديدة وهـي بلاندا تحدد القـيم

والأوزان في معاني الحياة والاجتمـاع والرقـبي،
ولكننا لا نزال في اختلاط وارتباك وتردد لا نعرف
هل نأخذ بالقيم القديمة أم القيم الجديدة، فـمـا هـي
النهضة؟ هي القيم القديمة. إن أسوأ ما نخشاه أن
ننتصر على المستعمرين ونطردهم، وأن نتصدـر
على المستغلين ونخضعهم ثم نعجز عن أن نهـزم
القرون الوسطى في حياتـنا ونعـود إلـى دعـوة
"عودوا إلى القدماء " ويرى بسام طيبي (٨) أنه
منذ منتصف القرن المنصرم وحتى يومنا هذا وجد
كل مفكرينا أنفسهم في مواجهة سؤال مصيري. هل
يعني الرد على التحدي الحضاري الغربي العـودة
إلى الوراء، أم البحث عن مستقبل جديد يخرج بـنا
من أوضاعنا المؤلمة الحالية؟ واحتلقت الأجوبة،
ولكن الاتجاه السائد كان يقول بالعودة إلى تـراث
الأجداد بحيث إن النهضة العربية كانت تتألف مـن
إحياء التراث القديم والعناية به، وغلب عليها الطابع
الدفاعي أمام العرو الإمبريالي، وهذا الـدفاع لـذ

أحيانا أشكالا لا عقلانية، منها: رفض العبداء عن حضارة الأجداد للتباهي بهما أمم الحضارة الإمبريالية الغربية، بأن المسلمين والعرب كان لهم أيضا ماضٍ مجيد، في حين أن المطلوب هو الثورة على الماضي الذي كان مجيدا، ولأن نكراه لم تعد تنفيذ في الرد على التحدي الإمبريالي، ولأن التفكير في المستقبل عن طريق النضال من أجل هـذا المستقبل هو الكفيل وحده بالتحرك. ومن ثم فـإن نهضتنا كانت إجمالا تتركز على أمجاد الماضي ولم تنتج إلى المستقبل، وغاب عن أولئك الرواد الذين نادوا بالعودة إلى تراث الأجداد إدراك أن تجليات القوة والحضارة الأوروبية إنما كانت تستند إلى موقف نقدي من الدين والسلطة بلغ حد القطيعة مع القاعدة الدينية والتنوير الأوروبي.

ونجد أيضا أن مفهوم الإحياء والانبعاث الديني وعلى الرغم من تعبيره إحياء وانبعاث Revival – Resurgence، إلا أنه ينطوي على

نزعة نكوصية أو انتكاسية تسعى في محصد-لنتها
النهائية إلى استبعاد كافة الثقافات المغايرة، والعودة
إلى الأصول الثقافية وتوطيد العلاقة والصدلة
بالماضي مما يوحي بالغربة في تأسيس ما يمكن أن
نسميه جيتو Getto ثقافي في عالم يمكن تعريفه
بأنه مجتمع عالمي بحكم تداخل تركيباته وكثافته
الاتصالات والمواصلات التي تربط بين أمم اليوم
وتحولها إلى قرية صغيرة، وبحيث يصح المطلب
الأساسي في الإحياء والانبعاث ليس الانعزال
والتشريق داخل الثقافة الوطنية وإنما تكييف هذه
الثقافة لعصر العلم والتكنولوجيا في إطار المجتمع
الدولي، انطلاقاً من نظرة تؤمن بوحدة الحضارة
الإنسانية وعالميتها وتنوع ثقافات البشر.

وفي ضوء هذه التصورات فإن الإحياء
Revival يشترط المشاركة في إيقاظ حساسيات
جديدة في الإبداع الفكري والعملية يكون من شأنه
دعم تطور الحياة الإنسانية ودفعها إلى المسد-تقبل

وليس الكوص والارتداد إلى مراحل من التـاريخ
السحيق، كما يتطلب أيضا بذاء جسدـور متقدمة
لمشروع حضاري يدـدامـن أرقـى المسـتويات
المعرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التـي
بلغتها الإنسانية بحكم أنها تـتاح الإنسانيـة ككل
وتراكم الجهد الإنساني، ومن حق كل أمة أن تأخذ
منها وأن تضيف إليها في ضوء تجربتها الخاصة،
بمقتضى أن البشر جميعهم شركاء أصليون في بناء
صرح الحضارة الإنسانية الحديثة من دون استعلاء
أو إحساس بالدونية، كما أن الإحياء المطلوب يجب
أن يسعى إلى تأسيس قيم جديدة في مجال العلاقات
الاجتماعية بفاعلية وإيجابية في صياغة شكل الحياة
في مجتمعاتهم، وليس قهرهم بزعم قدسية تـراثهم
وعجزهم عن التشريع لأمر دنياهم. إن مناقشة تـنا
الساقفة لمعاني النهضة والإحياء تكشف عـن أن
استخدامهما لوصف الظاهرة الدينية المعاصرة يعد
استخداما غير ملائم.

ويعد استخدام تعبير البديل Alternative استخداما غير ملائم لوصف الأطروحات التي تقدمها الجماعات والتنظيمات الدينية السياسية الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية على المستوى الرسمي، أو مستوى جماعات المعارضة باسم الدين. ذلك أن جميع البدائل الممكنة والمتاحة التي تتباين مضامينها الاقتصادية الاجتماعية يمكن أن ترتدي ثيابا إسلامية أو مسيحية أو يهودية بمعنى أنه ليس هناك بديل إسلامي أو مسيحي أو يهودي وحيد، وإنما توجد بدائل متعددة بتعدد أوليات الدين الواحد والتي يمكن النظر إليها باعتبارها أشكال تعبير ديني عن تعدد القوى الاجتماعية المتصارعة واختلاف مواقعها ومن الطبيعي فهي ظل شروط تاريخية محددة أو يأخذ الصراع الاجتماعي بين هذه القوى الاجتماعية مجرى الصراع الديني، أو أن يظهر في شكله. ولكن يبقى حقل الصراع ومجاليه في الأساس اجتماعيا طبقيا.

رغم هذا الشكل الديني ولذا فإن الاختلاف بين هذه البدائل لا نجد تفسيره في الدين ذاته كدين، وإنما في الشروط المادية الاجتماعية الخاصة بحركة الصراع الطبقي داخل المجتمع.

إن الأساس في الظاهرة الدينية التي أخذت في الصعود والتنامي منذ بداية الربع الأخير من القرن العشرين هو الدعوة إلى معالجة المسائل المعاصرة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عبر سفر تراجعي في التاريخ من خلال العودة إلى مصادر الإيمان والاعتقاد الخالص من كل التحريفات والتأويلات والعودة إلى ما أنتجه السلف وخلفوه لك من قيم وأفكار وممارسات ونظم، لذا فإن تعبير الأصولية الدينية السياسية - Political religious fundamentalism يعد تعبيراً ملائماً لوصف هذا لظاهرة. ولكن لما كانت أي دعوة للعودة عبر الزمان هي بالطبع مستحيلة، بل ومثيرة للسخرية، هذا ما لم يجتر نكريات الماضي، أو

نركب آلة الرمان الأسطورية للعجبية، فإننا يجب أن نبحث عن المصالح الكامنة وراء هذه الدعاوى، ليس في مجال الدين، والادعاء بأن ما يحدث هـ-و مجرد تدين، أو جرعات زائدة هـ-س الدين أو أن الناس كانوا قد نسوا دينهم ثم عادوا إليه وتمسكوا به. إن المسألة الأساسية هي أن الطرف الاجتماعي الراهن يحتاج إلى استخدام الشكل الديني في تحركه وتفاعلاته، وبالتالي فإن البحث ينبغي أن يتوجه هـ-مباشرة إلى مجمل الشروط المادية الذي أف-رزت المناخ الملانم لنشأة ونمو دع-لوى الع-ودة إلى الأصول. Fundamentals.

ويعد مفهوم الحركة الأص-ولية الدينية السياسية مفهوما ملانما من وجهة نظري لأنه يؤكد على البعد الاجتماعي السياسي لدعوة العودة إلى الأصول أكثر من بعدها أو جانبها الديني، ويعتدي هذا أيضا أننا ح-ين نتصد-دي لدراسة ظ-اهرة الأصولية الدينية السياسية فإننا نكون بصدد موقف

اجتماعي وسياسي بالضرورة، وهذا الموقف مصحوب بحالة من التعبئة السياسية باسم الدين على المستوى الفكري والنفسي، وهذه الحالة تضع صاحبها في إطار النصوص الدينية وتنتهي به طائعا مختارا إلى التنازل عن إرادته الحاصلة ومواقفه وإرائه لحساب الباب النص الديني أو ممن يلوحون به. فالنص يصنع الواقع مع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويصوغه، والنص الديني هو الحقيقة الأولى، وإذا تعارض الواقع مع النص الديني فالنص صحيح لأنه يجب أن يكون صحيحا والواقع خاطئ. ذلك أن النص الديني يمثل الإجابة النهائية التي تتجاوز الأسئلة الخاصة الذي كان يطرحها الواقع وقت نزول النص الديني، وبالتالي، وبعد انقطاع الوحي، أقفل باب تجديد النص أو الجواب لأنه (الجواب أو النص) نهائي، وقد نطق به الوحي مرة واحدة وإلى الأبد، ومن ثم أصدر بح الجواب أو النص الديني السلطة المطلقة على الرغم

من تبدل الأزمنة وتطور الواقع وتغيرهم، وهــي سلطة تتجاوز الزمان والمكان. ولكن لما كانت المجتمعات الإنسانية هي من صدنع البشر عدد تاريخهم الطويل، فهي خاضعة لإرادتهم الواعية، ومن ثم فالزعم بأن النص يصنع الواقع الـراهن وبصوغه، وأنه، أي نص، هــو الحقيقة الأولى والواقع خاطئ إذا ما تعارض معه، فهذا الزعم في تقديرى يعد محاولة لواء ابداعات البشر، وتعطيل قدراتهم، وتقييد إمكانات تحررهم ومشاركتهم في صياغة حياتهم، ثم قهرهم برغم قدسية النصـ ومن وعدول الأسلاف الصالحين وعجز الخلفاء عن التشريع لدنياهم في حين أنهم أعلم بأمورهمـ الأسلافهم.

إن اختيارنا لمفهـوم الأصـدولية الدينية السياسية هو على وجهه التثقيق صدى لمضمون الظاهرة الموصوفة التي نحن بصددھا. فالمقصد هو العودة إلى أصول الإيمان والاعتقاد، والحدث

عن أسس المجتمع وقواعد الحكم وتنظيم حياة البشر داخل المعتقد أو النص الديني، وهو قاسم مشد ترك في الأصوليات الدينية قاطبة. ولذا و-إن السد-وال الأساسي للأصولية هو ماذا كنا؟ ولماذا لا نك-ون ع-ي م-ا كذا-ا ع-ي م-ا؟ وي-ر ع-ي الأص-وليون Fundamentalists أن الرجوع إلى الأصول هو الطريق لأي مستقبل ممكن، ولذلك يلحون بإصرار على أن التغيرات الاجتماعية ينبغي أن تكون محكومة بالقيم وأنماط التفكير التي جاءت إلينا من السلف لأنهم عدول، ومن ثم يناضل الأص-وليون بإخلاص من أجل العودة ع-ي أص-ول الاعتقاد الديني ف-ي نقاد-ه الأول قبل أن تلوذ-ه بالدع والتحريفات، كما يرون أن المجتمع مع الإنساناني محكوم بالقصد الإلهي، وعليه يجب إقامة سد-لطان الله على الأرض بعد أن اغتصبه أدياء الربوبية من البشر. والدين من وجهة النظر الأص-ولية لا يشغل بخلاص الإنسان فحسب، وإنما أيضا بتنظيم

حياة الدنيا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعلى كافة مستوياتها.

والأصولية Fundamentalism لغويـا، هي من أصلـول Fundamentals وهـي لفظـة إنجيلية مشتقة من لفظـة Foundation بمعـنى أساس. ويؤرخ لظهور مصطلح الأصلـولية عـلى وجه العموم في عام ١٩٢٠ م عندما صكه رنـيس تحرير إحدى المجلات الأمريكية في افتتاحية عـدد يوليو من نفس العام، حيث عرف الأصوليين بأنهم أولئك الذين يواصلون بإخلاص من أجل العودة إلى الأصول، وقد شاع المصطلح إثر نشر سلسلة مـن اثني عشر كتيباً صدرت بين عامي ١٩٠٩ م - - ١٩١٥ م في الولايات المتحدة الأمريكيةـة تحـت عنوان الأصول وكانت تضم ٩٠ مقالـة حررهـا رجال الدين المعارضون لأية تسوية تتم، أو أي حل وسط مع الحداثة والليبرالية المخيمة على أرجاء المجتمع آنذاك، وقد نشرت هذه السلسلة التي مولها

شقيقان كلاهما من رجـال الأعمـال الأممـريكيين
ووزع منها ثلاثة ملايين نسخة بالمجان (٦).

وتحدت الأصولية في هذه الكتيبات مـن
خلال عدة مبادئ منها: الإيمان بعصـمة الكتـاب
المقدس المطلقة، واعتبار العهدين القـديم والجديـد
التعبير الحرفي عن الحقيقة الإلهية ولا سيما كل ما
يشتمل عليه من مقتضيات معنوية أو خلقية أو
سياسية أو اجتماعية، ومهاجمة تيار نقد الإنجيل،
ودعوى الفحص الحر لآياته اعتمادا على إعمـال
العقل في نصوصه، وحذف النظريات العلمية
المهددة لقصة الخلق الإلهي للكون والتي جاءت في
سفر التكوين، لأنه إذا لم يكن الله خالقاً للعالم فـي
سنة أيام فسفر التكوين باطل، وإذا كان سفر واحد
باطل فالأسفار كلها باطلة. وثانيـاً الاعتقـاد فـي
الوهية المسيح، وبخلاص النفس نتيجة العمل الفعال
لحياة المسيح، وموته وقيامته الجسدية، ويضاف إلى

كل ذلك واجب الالتزام بالتبشير النشط تجاه جميع من لم يعتقدوا هذا المعتقد (٧).

إن الأساس في الطاهرة، هو الدعوة للعودة إلى أصول الإيمان والمعتقد الديني لتصبح إطلاعا ناطما لحياة البشر داخل المجتمع الإنساني، وذلك عن طريق الالتزام بالتفسيرات النصية الحرفية للنص الديني، ورفض تأويله بإعمال العقل في النص، وإحالة كافة قضايا البشر إلى الدين والرعم بأن هذه القضايا تعد على تعددها وتباينها ذات أساس ديني، والانحياز إلى القواعد والممارسات التي أرساها السلف. وهذا هو ما يشكل مضامين الأصولية الدينية، وإن كان ثمة خصوصية فهي مردودة إلى أن الظاهرة الأصولية تشد كل بتشد كل الدين ذاته، فتأخذ شكلا إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديا أو حتى بوديا، ويعني هذا أيضا أن ثمة وحدة كامنة تجمع بين الأصوليات الدينية على تعددها وتنوعها وتباينها، بل وصراعها أيضا

يقول عبد السلام ياسين أحد قادة الحركة
الأصولية الإسلامية في المغرب العربي " إن الله
شرف العرب وقواهم بالإسلام، وعندما حدث
العرب عن الشرف والقوة والمنعة في مواضع
أخرى بعيدة عن الإسلام صاروا جنيرين بالاحتقار
والازدراء، وهذا بعينه هو روح وجوهر ما أكد
عليه جيرى فلـ Gerry Falwell أحد قادة
الحركة الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة
الأمريكية ومؤسس حركة الغالبية الأخلاقية بأن الله
رفع مكانة أمريكا وعظمها. بحيث إن الأمم
الأخرى لا تتمتع بمثل هذه المكانة، وذلك بسبب
تراثها، حيث تحكم هذه الأمة بقوانين مستندة إلى
الكتاب المقدس، ونحن كشعب عندما نعبـر عن
شكرنا لله - للرب - خالقنا، وليسوع المسيح منقذ
الجنس البشري، سوف نكون قد أدريـر على إدارة
هذه الأمة اقتصاديا وأيضا في كل مجال " (٨)
وبحسب من جانبنا نرى أنه في كلتا الحالتين، يتم

النظر إلى العودة لقوانين الله على أنها مفتاح التقدم الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي، وفي كلتا الحالتين أيضا يتم النظر إلى الهوية الدينية والهوية القومية على أنهما متلازمان.

لكل ذلك يرى أننا يجب أن نبحث عن المصالح الكامنة وراء هذه الدعاوى والمزاعم ليس في مجال الدين، وإنما في الظرف الاجتماعي الذي يحتاج إلى استخدام الدين في تحركه وتفاعلاته وبالتالي فإن البحث العلمي الاجتماعي في هذه الظاهرة يجب أن يتجه مباشرة إلى مجمل الشروط المادية الاجتماعية التي أفرزت المناخ الملئم لنشأة دعاوى العودة إلى الأصول Fundamentals، وإلى القوى الاجتماعية الحاملة لهذه الدعاوى، والتي تعبر عن مصالحها من خلالها.

ومن ثم يعد مفهوم الأصول الدينية

السياسية - - - Religious - Political

fundamentalism، مفهوما ملئما لأننداك - و

بصدد موقف اجتماعي وسياسي مصحوب بحالة
من التعبئة السياسية باسم الدين، كما أننا أيضا نكون
بصدد حركة اجتماعية سياسية Social political
movement ذات شكل ديني-لي-أص-ولي، وهذه
الحركة قد ترمع المجتمع بأسره فتتغلغل كافة طبقاته
وشرائحه الاجتماعية، كما أنها قد تكون تعبيراً عن
صعود طبقة أو جماعة اجتماعية بعينها. أو تجسيدا
لتحالف طبقات محددة داخل المجتمع، ويعتمد الدين
باعتباره صيغة من صيغ الوعي الاجتماعي، كإطار
أيديولوجي مرجعي له، ومن ثم فهذه الحركة يمكن
أن تحوي داخلها العديد من التيارات والجماعات
المنظمة وغير المنظمة السرية وتلك التي تعمل في
العلن الرافضة للنظام القائم بكلية والتدريسي-تدريسي
لتغييره جذريا، وتلك التي تقبل النظام وتعمل من
خلاله وإن كانت تقرر بعدم مشروعيته وتضمير الية
أيضا على قلب نظام وتغييره. وجميعها يمكن أن
تتباين بمرامجها وأساليبها في العمل، كما يمكن أن

تتصارع حول البرامج والممارسات الآتية، ولكنها،
استراتيجيا يجمعها وحدة الهدف الأقصى وهو إقامة
مجتمع ودولة على أساس أصولي ديني.

وبالنظر إلى الإسلاميين بحسب بانه صديغة
جماهيرية من صيغ الوعي الاجتماعي، فإن هذه
الصيغة من الوعي تسود بشكل واضح في أوساط
الجماهير، وتسيطر بالكامل في بعض الأحيان على
صيغ أخرى من الوعي وذلك في شروط تاريخية
معينة، وفي مناطق معينة من العالم ويتم استخدامها
أداة للمصالحة من الواقع السائد والدانس، كما
يمكن أن تستخدم أيضا كأداة للتحرير والتمرد
والثورة على الأوضاع القائمة، ولما كان من غور
المنطقي التفكير في الحركات الاجتماعية دون
النظر إلى مساهمات البشر بوعيهم وإرادتهم وتباين
انتماءاتهم الاجتماعية والطبقية، فإن ذلك يعدني
بالضرورة أن كلا من الدين والحركات الاجتماعية
السياسية تجمعهما نفس الجماهير، وإذا كان الأساس

في الحركة الاجتماعية والسياسية هو السعي إلى إحداث تغييرات تتفاوت في اتجاهها ومدادها، بما يحقق مصالح القوى الاجتماعية المكونة للحركة، فإن تلك القوى يتعين عليها أن تناضل وتكافح وتحوص صراعا اجتماعيا وسياسيا ضد القوى الأخرى التي ربما تتطلع إلى الحفاظ على الوضع القائم، أو تبغي أن يكون التغيير في منتهى أخير يختلف عما تريده القوى المكونة للحركة.

وفي مسار الصراع يعد الصراخ الأيديولوجي من الوسائل الصورية لتأسيس التغييرات الاجتماعية وفرضها، حيث تلجأ القوى المتصارعة إلى مختلف الأيديولوجيات لتعبئة وتؤسس قواعدها الاجتماعية، وها تكون التعبئة الأيديولوجية سلاحة هامة تستخدمه القوى أو الطبقات الاجتماعية المتصارعة، لتبرر مصالحها، وتكثّل الجهود والإرادات الواعية لإحداث التغيير. إن عملية التعبئة الأيديولوجية هذه، والتي تعد

شرطاً أساسياً، وإن لم يكن كافياً، من شروط ظهور الحركات الاجتماعية، يمكن في ظل ظروف محددة أن تتم باسم الدين، حيث يتم اعتماد الدين من قبل حركات اجتماعية سياسية بعينها، كإطار أيديولوجي مرجعي تبرر من خلاله رفضها للواقع الاجتماعي، وسعيها إلى تغييره، وبالتالي نكون بصدد حركات اجتماعية سياسية ذات شكل ديني لأن هذه الحركات وإن ربطت اسمها بالدين، واسمه تلهمت أطرها المرجعية منه، إلا أنها لا يمكنها أن تتخذ مع مبادئ انتمائها إلى تناقضات الواقع القائم والذي تعد هي إفرار له، فهي تطمح كغيرها من القوى الاجتماعية المتصارعة لأن تسيطر على السلطة الدولية لتستخدمها في إحداث التغييرات التي ترتضى بها وتحقق مصالحها، ولكنها تعتمد في صراعها على الدين من أجل تحقيق أهدافها. ومن ثم فالأساس المنهجي لتحليل تلك الحركات التي تتخذ من الدين غطاء لها لا بد وأن يعتمد أساساً على التحليل

التاريخي السائد لمضمونها الاجتماعي الطبقي، وبحيث ينصرف البحث إلى الكشف عن أسس باب ظهور هذه الحركات ليس في داخل الدين ودوافع الإيمان، وإنما في مجمل الشروط الاجتماعية المادية، الموضوعية والذاتية، التي أنتجت الحركة. ولما كانت الحركة السياسية الدينية تهدف إلى تغيير الواقع جذريا، فهي تتبنى مواقف حدية وقطعية تجاه هذا الواقع لتبرر رفضها لمطالباتها بتغييره، فالحركة ترفض المجتمع ومختلف ظروف الواقع، وهي تنتقل من رفض الواقع إلى مواجهته والبحث عن واقع بديل أو مجتمعة بديل، وثمة حركات تسعى إلى خلق مجتمع خاص بهام من خلال الانعزال عن الواقع المرفوض لحد من الوقت، وتعلن من خلال عزلتها الشعورية أو الكلية والتامة نوعا من الحرب السلبية الصامتة معتمدة على ما عرف بالنقبة إخفاء لموقف الرفض في مرحلة الاستضعاف في حين تسعى حركات أخرى

إلى المواجهة المباشرة بالاتخراط فـي الصـدـراع
السياسي، فهي تسلب الواقع الراهن شرعية البقاء،
وتنتهج وسائل عديدة من أجل تغييره تتراوح ما بين
استخدام الألفاظ والكلمات والعنف المباشر كوسيلة
لتحقيق أهدافها في فرض البدل الجديد على
المجتمع.

وفي سياق الصراع الذي تخوضه الحركة
تحت راية الدين وباسمه يصدح لثنائية الكفر
والإيمان، وسلاح التكفير، دورا هاما وفعالا في
تحديد هوية أطراف الصراع، وأيضا في عملية
التعبئة السياسية والنفسية للأشياء والمؤيدين. ويرى
حبيب (٩) أن الدين في مثل هذه الحركات ينهض
بدور مهم يتمثل في إعادة ترتيب القيم القديمة من
خلال طرح الحركة لخطاب ديني متميز ينطوي
على قيم جديدة، كما يتمثل أيضا في الدعوة إلى
تغيير الأدوار السياسية لطبقات المجتمع من خلال
إصفاء طابع ديني على قضايا السياسة والاقتصاد

والمجتمع، أو رؤيتها بمنظور ديني يهــدف إلى
إعادة بناء علاقات السلطة والقوة بما يحقق مصالح
القوى المكونة للحركة.

ثانياً: الظواهر والمؤشرات الدالة على تصاعد المد
الأصولي المسيحي في المجتمع الأمريكي
المعاصر:

عادة ما يوزح للبدايات الأولى إلى لأصلدار
النظام الديني وتراجعها في المجتمعات الغربية عن
أن يكون هو الإطار الناظم الذي يحكم سلوك البشر
ومجتمعاتهم عام ١٥٤٣ م. فمع هذا التاريخ بزغت
عقلية جديدة بسبب نشأة علم جديد للكـون، اعتبر
وقتها انتهاكاً لحرمة المقدس والدين فـمع جـاليليو
Galileo (١٥٦٤ - ١٦٤٢ م)، وكوبرنيكوس
Coperneus (١٩٧٣ - ١٥٣٤ م) أصبح العلم
قادراً على تكوين رؤية علمية تجذب أية رؤية
أخرى وتتجاوزها. وكان مغزى ذلك أنه إذا ما
تعارض العلم مع الدين، فعلى الدين أن يترك مكانه
للعلم. بيد أن المسألة لم تقف عند هذا الحد، فقد
بدأت حركة نقد ديني، أو دـالائق إصـدـلاح ديني

لإعدادة فحص وتقييم الكتب المقدسة وتأويلها تاريخيا وبإعمال العقل في النص الديني. وكان رواد هذه الحركة لـ وثر وكلفـ Luther and Calvin وراكتب هاتين الثورتين، العلمية والدينية، ثورة فـ في الفكر السياسي قادهـ ميكـ افيلي N.Machiavelli وكان مفادهـ أن السياسة لا تستند إلى قيم دينية أو قيم أخلاقية مطلقة، وإنما على المصلحة والمنفعة ومن ثم استند المقدس من مجال السياسة (١٠).

وكانت المحصلة النهائية لتلك الثورات أن الوجود الطبيعي والإنساني أصبح يتحدد ببعدين هما الزمان والمكان. وهـ ذا هـ و جـ وهـ العلمانية Secularism إزاحة للقداسة وللتصورات الدينية للعالم، وإخراج الحياة الإنسانية وأعراضها وسبل ممارستها من دائرة العناية الإلهية، وسيادة تصور آخر للعالم خال من كل ما هـ و مقدس، وفقـ دان الأفكار والممارسات الدينية أهميتها ودلالاتها

وفاعليتها على المستوى الشامل للحياة الاجتماعية. وانفصال النظم الدينية عن تلك النظم الخاصة بالدولة والمجتمع. وبمعنى آخر فك الارتباط بين الدين وحياة المجتمع وأمور الدنيا. وفي المذلل الكلاسيكي الفصل بين الكنيسة والدولة أو فك الارتباط بين السلطة السياسية والعقيدة الدينية فلا تعود هناك علاقة مقدسة بين الاثنين، وتتحدد المحيلة الشعبية من وهم هذه العلاقة ومن ثم انحسار الدين وانسحابه إلى العالم الخاص، بحيث يكون سلطانه فقط على تدينه، وليس له من سلطان على أي قسم آخر في الدولة والمجتمع (١١).

وفي القرن الثامن عشر تم تتويج العلمانية بالتنوير Enlightenment، وكانت فلسفة كـ.ط Kant هي المعبر الحقيقي عن روح التنوير، لقد ارتأى كـ.ط أن التنوير هو هجرة الإنسان من اللاإرشاد Irrationalism وهو علة هذه الهجرة. واللاإرشاد هو عجز الإنسان عن الإفادة من عقله من

غير معونة الآخرين، أو هو بمعنى آخر نقص في التصميم والجرأة على استخدام العقل - من غير معونة الآخرين ولذا كان شعار التنوير " كن جريئاً في استخدام عقلك ". وترتّب على ذلك عدم الاعتراف بأي سلطان يأتي من الخارج. فلا شيء ولا فكرة تتأبد وتتعالى على النقد، بل كل شيء خاضع للنقد، وعليه أن يبرر وجوده أمام محكمة العقل أو تنتفي عنه مشروعية الوجود - من ثم أصبح العقل هو المعيار الوحيد لجميع الأشياء والحاكم الأوحد لكل ما هو موجود، فتأسست حكومة عقلية ومجتمع مدني، وبالأحرى حكومة ومجتمع علماني لا أحد فيه يحكم به الحق الإلهي، وكان العقد الاجتماعي، وإعلان حق الإنسان، والفصل بين السلطات، ومبدأ التمثيل النيابي والشرعية الدستورية، من ثم ارتد ذلك لمواجهة الواقعية الملموسة بين الثورة الاجتماعية والمؤسسة الدينية (١٢) وترتّب على ذلك انفتاح المجال أمام

تثوير الواقع وتغييره جراً والتغيير كان يستلزم نفي القداسة، والإحالة من المطلق إلى النسبي. وخلص العقل والمجتمع من السيطرة اللاهوتية والعبيدية، وانتقال البشر من وضعية الرعايا إلى وضعية المواطنين الأحرار سادة مصيرهم ولم يبق بعد ذلك سوى التزام العقل المتحرر من كل سلطان إلا سلطانه هو، لم يبق سوى التزامه بتنفيذ الواقع الاجتماعي، فاشتهت في الغرب الثورات البرجوازية ثم الثورات الاشتراكية مع مراعاة التتويجات والتباينات الأيديولوجية.

وقد شهدت المجتمعات الغربية على امتداد القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، نصج وشيوع الحركات والفلسفات ذات الاتجاه العلماني، أو في الأغلب البعيدة عن الدين. وكان ذلك يعد امتداداً منطقياً لعصر التثوير وما أعقبه من تيارات وأيديولوجيات عقلانية من ناحية، ومن ناحية أخرى، كانت تلك الحركات والفلسفات ذات

الاتجاه العقلاني انعكاسا لعملية التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته تلك المجتمعات. فلفرد ارتبظت المجتمعات الغربية إلى أن صعد عودها الاقتصادي بالأفكار والأيدولوجيات التي تدفع نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والفني، وكانت تلك الأفكار والأيدولوجيات تتعلّق بالمجتمع ككل وبطبقاته المختلفة، المتناقضة المصالح والمتصارعة. ويعني هــ ذا أن مشروع الحداثة - Modernism الغربي - يرمي بمفهومه - البورجوازي، ومنذ نشأته الأولى - وقت صعد عود البورجوازية، كان ينهض على أساس مادي علمي من حيث المنهج والرؤية والمطالب والطموحات وأساليب المواجهة، ومن ثم استبعت النصّورات الميتافيزيقية للتقدم من حيث الشعارات والوسائل. وفي المقابل، كان الطرف النقيض للمشروع البورجوازي، أعني المشروع الاشتراكي، قد استند بدوره أيضا إلى العلم - في صدى - ياغة مشروع

لتقويض أركان المجتمع الرأسمالي وتأسيس مجتمع مغاير أكثر عدلا وإنسانية هنا على الأرض وليس في عالم آخر (١٣).

ويجدر التنبيه هنا إلى القاسم المشترك فـي المشروعات، الرأسمالي والاشـد-تراكي، كـان هــو انحسار الدين وتراجعـه عن أن يكون الإطار الناظم لحياة البشر، واضمحلال فاعليته عـلى مسـتوى الحياة الاجتماعية بشموليتها واتساعها، واقتصاد هذه الفاعلية على مستوى الضمير الداخلي للإنسان الفرد. ولم يأت ذلك الانحسار والتراجع مع نتيجة لتنازل طوعي من قبل الدين عن كل ما هو دنيوي، وإنما تم نتيجة معارك ضارية على جميع الجبهات بين القوى الاجتماعية ذات التوجه العلماني، وتلك الأخرى ذات التوجه الـديني والـذي كانت لها السيطرة شبه التامة على المجتمعات الأوروبية.

ولكن، وعلى الرغم من القدر العالي من التقدم العلمـي والتكنولوجيا الـذي تحقق فـي

المجتمعات الغربية على تباينها، فإن ذلك لم يكن يعني بالضرورة أن الدين قد فقد مكانته وسد لظته بالفعل في تلك المجتمعات. فبرغم تبنيها العلمانية على الصعيد الدستوري بما يعنيه ذلك من حرية الارتباط بين الدين والحياة السياسية، وصمان حرية المعتقد الديني، إلا أن واقع الـدين في تلك المجتمعات كان أكثر تعقيدا وتشعبا من ذلك، فقد بقيت المجتمعات الغربية متأثرة إلى حد بعيد بتراسها الديني، وبالإرث النظري والمؤسسي لتاريخها الديني، وشاهد على ذلك نتائج البحوث التي أجريت حول موقف الغرب من الدين بشكل عام من حيث هو عقيدة وإيمان وممارسة، وتشير هذه النتائج إلى عمق تواجد الدين المسيحي داخل الحياة العائلية وفي صلب العلاقات الاجتماعية، إلى حد أن المواطنين الألمان، على سبيل المثال، ما زالوا حتى الآن يدفعون ضرائب للكنيسة مثلما يدفعونها للدولة، الأمر الذي جعل للكنيسة في ألمانيا نفوذا سياسيا له

اعتباره. وهذا الوضع قام على أساس اتفاق تم عقده في القرن الماضي بين الدولة والكنيسة ، وأن هذه الصرائب الإجبارية لا يعفى منها المواطن الألماني إلا إذا أعلن أمام جهة قضائية أو هيئة الأحكام الشخصية خروجه من الكنيسة (١٤).

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن الفصل الدستوري بين الدين والدولة لا يعكس دائما العلاقات المعقدة بين الكنائس والسلطات. فعلى حد تعبير ريتشارد فيجوري R. A. Vigurie، أحد قادة الحركة الأصولية المسيحية في المجتمع الأمريكي، " إن فصل الكنيسة عن الدولة لم يكن يعنى أبدا فصل الله عن الحكومة. وشاهد على ذلك أنه برغم الفصل، فإن المؤسسات العمومية وفي المجتمع الأمريكي لا تخلو من وجود الحس الديني، بل إن هذه المؤسسات تعرف جوا من التقين لا مقارنة لها مثلا بأوروبا. ومن مؤشرات هذا التقين في أعلى هرم السلطة نذكر أن الرئيس الأمريكي في يودي

اليمين على الإنجيل في بداية فترة رئاسته، وإن دورات البرلمان تفتح بتلاوة النصـوص الدينية. وكان كل من كـارتر J. Carter وريجـان R. Reagan، وبوش G. Bush الرؤساء السـابقين للولايات المتحدة، لا يفكون عن ذكر الله في كـل أزمة من الأزمات التي تمر بها الولايات المتحدة، بل ويطلبون من الناس العودة إلى القيم الدينية والتمسك بها (١٥) بل إن ريجان، الرئيس السابق للولايات المتحدة، كان يرفع الكتاب المقدس بـوده أثناء حملته الانتخابية، معلناً أن دينه هو هذا الكتاب توجد حلول لكافة مشكلات العصر. كما ذهب أثناء رئاسته إلى حد مساندة اقتراح بخصوص إعادة واجب الصلاة في المدارس. هذا فضلاً عن أن الدولار الأمريكي يحمل الشعار التالي In God we trust وقد أصبح الآن للكنائس في الولايات المتحدة الأمريكية القوة والعالية مما يجعلها قادرة على تعبئة المجتمع من ناحية، والضغط على الدولة

بقصد الحصول على تشريعات تتماشى مع معتقداتها وتصوراتها، أو منع إصلاحات بعينها قد تتعارض مع هذه المعتقدات من ناحية أخرى (١٦).

ويترتب على ما سبق، أن مسدالة تراجع الدين وانحساره أصبحت موضع إعادة نظر، فالاهتمام صار ينصرف إلى شيوع الحاجة إلى الدين والتي تعم المجتمعات العربية والموسومة من قبل الأصوليين بكونها مجتمعات مختلة بفعل أزماتها الهيكلية الناجمة في رأيهم عن الانفصام الحادث بين معتقداتها الدينية وحياة البشر فيها على تنوعها وتباين مستوياتها.

وعلى امتداد العقود الأخيرة من القرن الحالي، تصاعد المد الديني وترسخت جذوره في الغرب بفعل عوامل عديدة نذكر منها: تفاقم أزمات المجتمعات الاشتراكية وتحولاتها وانهيار أنظمتها، والأزمة الشاملة في صلب النموذج الرأسمالي

المتقدم وما واكبها من بطالة مطردة الارتفاع،
وتدهور لمستويات المعيشة بفعل عدم القدرة على
التحكم في التضخم، وتناقص الاعتقاد في البديل
اليساري وتبني طريق التحول الليبرالي البرلماني،
أيضا تهديدات الحرب النووية التي تتطوي على
إمكانية إفناء الجنس البشري بكامله، والكوارث التي
واكبت إنجازات الذرة العلمية والتكنولوجية
المعاصرة، وما ولدته من مشاعر الخوف والذعر
والإحباط بفعل تناقص قدرة البشر في السيطرة
على مصائرهم، الأمر الذي شاعت معه في الغرب
دعوى عجز العقل الإنساني والمؤسسات الإنسانية،
والتشكيك في قدراتهم على مواجهة المعضلات
والمشكلات التي تجابه الإنسان في طريق
تطورها. ومن ثم انتعش، ثانية الإيماء بالغيب،
والهروب إلى ما يسمى بعلوم التنجيم والسحر،
وازدهر الاعتقاد بوجود قوى تتجاوز الإنسان
العاجز ومؤسساته القاصرة، وتعلوهما، ويكون بيد

هذه القوى مصير البشر وخلصهم. وفي نق-ديري
أن ذلك كله كان من شأنه تهذيب المذ-اخ لب-زوع
العديد من الظواهر التي شكلت في مجملها مؤشرا
لتصاعد المد الأصولي ال-ديني ف-ي المجتمع-ات
الغربية في السنوات الأخيرة وقد تمكن الباحث،
وفي حدود المصادر التي رجع إليها من أن يرصد
عددا من الظواهر المتنوعة المحسوسة، والتي تعد
مؤشرا على تصاعد المد الأصولي المسيحي ف-ي
المجتمع الأمريكي خلال الربع الأخير من الق-رن
الحالي، على مستوى السلوك الفردي والاجتم-اعي
والسياسة الحكومية.

فعلى مستوى السلوك الفردي، نجد أنه مع
الترويج لعدم جنوى الالذ-زام السياسي، وتف-اقم
الأزمة المجتمعية بأبعاده-ا واثاره-ا الاقتص-ادية
والاجتماعية والنفسية، وما واكبها م-ن إحس-اس
بالخداع والعجز والتوتر والاغتراب، صار ال-دين
والمنظم-ات الدينية ملج-أ وم-لاذلا ل-اص

الأمريكيين يتضح هذا في الف-ورة الدينية التي
اشتدت حميتها في العقدين الماض-يين (١٩٧٠ -
١٩٩٠)، والتي كشفت عنها استفتاءات الرأي في
المجتمع الأمريكي، إذ تشير إلى-ى لزيد-اد نس-بة
الانجذاب نحو الدين، والشعب الأمريكي أصبح أكثر
نشاطا في بحثه عن مبررات روحية لحياته، وأكثر
اقتناعا بأن الدين يستطيع - بشكل أفضل من العلم
- تقديم حلول لمشكلاتهم. كما تشير الاس-تفتاءات
أيضا إلى زيادة عدد الأفراد الذين يواظبون على-ى
ممارسة الش-عائر الدينية وإلى أن الأم-ريكيين
أصبحوا أكثر إيمانا بوجود الله واعتق-ادا بالجنة
والجحيم، وذلك لدى مقارنة المجتم-ع الأمريك-ي
بغيره من المجتمعات الغربية الأخرى (١٧)

ويمك-ن أن نتج-يب الإح-اء الأصد-ولي
المسيحي، في المجتمع الأمريك-ي، وف-ي ش-يوع
المظاهر الواضحة للنكوص والارتداد إلى أنم-اط
من الحياة الدينية التقليدية، بحثا ع-ن العلاقات

الحميمة التي تتسم بهـا المجتمعـات القرويةـة
والجماعـات البدائيةـة والتي كاذـت التغـيرات
الاجتماعية المتسارعة سببا في فقدانها. ويتجسد هذا
النكوص في ظهور أشـكال متباينةـة مـن الـدين
المسيحي غير المؤسسي. وقد ارتبطت هذه الأشكال
بتحطيم أوهام البشر المتعلقة بالمجتمع الصـناعي،
ومن ثم ظهرت جماعات كاملة من السكان يصدـل
تعدادها إلى الملايين، في عدة ولايات أمريكيةـة، لا
ترغب في التكيف مع الواقع الجديد الذي ترفضـه
والذي لا تفكر حتى في مواجهته، وإنما تهجـره
وتتسحب منه. وتلتزم هـذه الجماعـات بقضـايا
أخلاقية ودينية صارمة يتم تعلمها والالتـزام بهـا
بحزم ومثابرة، كما تتسم أيضا بالرفض المذـراوح
لمختلف صور الحضارة الحديثة. ويوسم أعضـاء
هذه الجماعات بـأنهم مهـاجرون مـن الرمـان
مخاصمون للعصر كله. مستريحون فـي قـراهم
البعيدة والتي رفضوا حتى إدخال الكهرباء إليهاـا

يزعم إنها لم ترد في الأسفار المقدسة. ومن ثم فهم يأكلون ويلبسون ما تصد- نعه أي-ديهم، ويزرعون-ون بادواتهم البسيطة الأولية، ويعلمون أجيالهم أس-فار الكتاب المقدس، ويسهمون في الحياة العامة بالق-در الذي يسمح لهم بالاستمرار والحفاظ على كياناتهم التي أسسوها (١٨).

والشكل الثالث للأحياء الأصولي المسيحي تلمذه-ه-في الكد-انس الأص-ولية البروتست-تانتية الأمريكية، حيث تشهد هذه الكنائس نموا كبيرا-في الاتحادات التطوعية الاختيارية المناهضة للبواعث العصرية في الحضارة الأمريكية،-في السياسة-الداخلية والخارجية-، و-في الجنس والأد-لاق والإجهاض. واتباع هذه الاتحادات أكث-ر تحفظا-وتطرفا-في اعتق-اداتهم ونفس-يراتهم الحرفية-للتصوص الدينية-ويطل-ق-ع-يهم المس-يحيون المولودون من جديد، أو المس-يحيون م-ن أتب-اع الميلاد الثاني. Born Again Christians وتشكل

هذه الجماعات العناصر القوية الفاعلة في علميات الإحياء الأصـولي المسـيحي داخل المجتمع الأمريكي. وينتمي إليها أكثر من أربعين مليون أمريكي، يأتي معظمهم من الفئات المتعلمة الأمريكية التي تعود بأصولها إلى الطبقة الوسطى الدنيا الأمريكية. وهي فئات تواجه تآزم المجتمع الأمريكي وتقاوم مشكلاته بإظهار حاجتها إلى الدين كمنقذ ومخلص. ولقد بدأ النشاط الديني والاجتماعي الفعلي لهذه الاتحادات في أواخر الستينيات وفي السبعينيات من القرن الحالي وكانت مطالبها في البداية محصورة في مناهضة الثقافة الليبرالية في المجتمع وداحل الكنيسة، والدعوة إلى هجرها والعودة إلى الأصول الكتابية صونا للمجتمع الذي أسسه الأسلاف أو الرواد الأوائل. ولذلك عمدت هذه الاتحادات إلى ممارسة نوع للصدى بطل العقدي المناهض للعلمانية والتأثيرات والاهتمامات العلمية في الحضارة الأمريكية، وامتد هذا الصدى إلى

المؤسسات التعليمية والإعلامية والنشرية ومؤسسة الرئاسة الأمريكية. فطالبوا بتدريس الإجهاد وإقامة واجب الصلاة داخل المدارس العامة، ومنع تدريس نظرية التطور. بل ذهبت هذه الجماعات إلى حد الدعوة إلى هجر المدارس العامة ورفض التعليم داخل المدارس العلمانية، ورفض أساليب التنشئة غير الدينية، وأنشأت مدارس خاصة ومؤسسات تعليمية موازية لمؤسسات الدولة بهدف خلق جيل أمريكي أصولي لا يتأثر بالعلمانية. وفي أواخر السبعينيات بدأت هذه الجماعات تهتم بالشؤون السياسية والاقتصادية وتحولت إلى قوة سياسية فاعلة ومؤثرة، تدافع عن الاقتصاد الحرة والتفوق العسكري الأمريكي. وكان لنشاطهم في حملات ريجان R. Reagan الانتخابية وقربهم من إدارته دور كبير في صعود قادتهم وتزايد تأثيرهم على عملية صنع القرار وصياغة الخطاب السياسي الأمريكي في عقد الثمانينيات (١٩)

نأتي إلى شكل آخر من الإحياء الديني فـ في المجتمع الأمريكي، حيث شهد هذا المجتمع ـ مع فـ في الربع الأخير من القرن الحالي، وبشـ كل ملحـ وظـ نموا في أعداد الأفراد الذين ينتمون إلى فـة مـا يسمى بالديانات الجديدة حيث ظهرت أنواع مـرـ النحل والطوائف Sects والفـ رق الدينية ليست جميعها على علاقة بالديانة المسيحية، وإنما يعـد بعضها تفرعا من ديانات أخرى، في حين يكـاد يكون البعض الآخر نوعا من الديانة المستقلة التي تستقي أصولها من دين بعينه، ثم تطور أفكارا ذاتية تجعلها متميزة عن الدين الذي تولدت عنه، ويعـد المجتمع الأمريكي سوقا مركزية لهـ ذه الـديانات الجديدة. فهو بمثابة الأرض التي تنفـرخ فيها هـ ذه الديانات الجديدة، حتى تلك التي لها جذور اسيوية، ومنه تصدر إلى باقي العالم. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المنتمين لهذه الديانات في المجتمعـات الغربية بالإطلاق، كان ٧٦ مليونـا و ٤٤٣ ألف

شخص في عام ١٩٧٠، ثم وصل إلى ١٠٨ مليون و ٥٠٥ آلاف شخص في عام ١٩٨٦ م. ويقدر اتباع هذه الديانات والطوائف في الولايات المتحدة الأمريكية بعشرين مليوناً من الأمريكيين يتوزعون على طوائف دينية عديدة يصعب وضعها جميعاً في سلة واحدة. فإذا كان الدين والغيبيات يجمعان بينها، فإن بعضها ينهض برسالة دينية فحسب، في حين أن بعضها الآخر يبطوي على السياسة والمال والمخدرات والفضائح الأخلاقية (٢٠).

ونذكر من هذه الطوائف جماعة " معبد الشعب "، وهي الطائفة الشهيرة التي تزعّمها جيم جونز Jim Jones والتي قامت بانتحار جماعي في نوفمبر ١٩٧٨ مات فيه ٩١٢ من أعضائها. وأيضاً طائفة كريشنا Krishna، وهي عقيدة دينية (بوذية)، أتباعها من الشباب، يرتدون الملابس الهندية، وهم نباتيون ويمتنعون عن التفكير إلا في الأمور التي تحض عليها العقيدة، ويعتمدون على الراقص

والغناء والتأمل لتطهير أفكارهم والتلاشي والنوبان في اللانهائي ومن الطوائف الذ-ي تتمد-ع بش-هرة عالمية من حيث عدد الذين ينضوون تحت رايتها-ا ويصل عددهم إلى الملايين في القارات الخم-س، طائفة مون Moon التي أسسها صن ميونج مون Sun Myung Moon في عام ١٩٥٢ في س-يول بكوريا الجنوبية، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويقدر عدد الكوادر المتفرغة للعمل الكامل في تجنيد الأفراد لهذه الطائفة بنحو مائة ألف شخص. وهي منظمة ترتبط بعلاقات قوية برجال السياسة ذوي المسؤوليات العليا على مستوى دول العالم.. وتعتبر ه-ذه المنظمة من أكبر الجماعات السياسية ذات التوجه المعلن في العداء للشوعية ولحركات التحرر الوطني، وهي تناصر وتساعد الحركات اليمينية والحكومات العس-كرية المناهضة للتحرر الاجتماعي والوطني في العالم الثالث. وتمتلك الطائفة جه-ازا إعلاميا ضد-حما

وتنظيما متعدي القومية، وتقوم المخابرات المركزية الأمريكية بدور هام في تحريك هذه الطائفة - ل- والسيطرة على أنشطتها. وقد ساندت الطائفة العديد من الانقلابات العسكرية في أمريكا اللاتينية. كما أثارت الأنشطة التي تقوم بها على الصعيد العالمي العديد من الفضائح المرتبطة بالدعاية وتجارة المخدرات (٢١).

والظاهرة الأخيرة التي يرصددها، والتي شكلت في مجملها - و- مع الظواهر السابقة - مؤشرات على الإحياء الأصـد- ولي المسـد- يحي فـي المجتمع الأمريكي خلال الربع الأخير من القرن الحالي، تتمثل في اقتحام جـول- مـن المدافطين الأمـريكيين الجـدد Neo Conservatives، والذين يمثلون ما أصبح يعرف باليمين الأمريكي الجديد The New Right، لقتحامهم بقيادة روبرت ريجان R. Reagan البيت الأبيض عام ١٩٨٠ معلين بداية تأسيس جمهورية أمريكية محافظة

Conservative، تسعى لإحياء القيم والتقاليد الموروثة، وتعادي التغيرات الجديدة في العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتعمل على ترسيخ الإيمان بالحرية الفردية والحد من سلطة الدولة، ومعاداة تدخلها في الاقتصاد، ورفض أية محاولة لإعادة توزيع الثروة، فضلا عن إشاعتها للنزعة الوطنية المتطرفة وما يرتبط بها من اعتقاد بأهمية القوة العسكرية والتفوق العسكري في السياسة الخارجية. وارتأت جماعات اليمين الأمريكي الجديد أن إيجار تلك المهمة المقدسة التي تحمل تبعاتها، إنما يقتضي تطهير وطن الأجداد من أولئك الأمريكان أعداء التفوق الأمريكي المطلق في العالم، والذين أصبحوا أسرى الليبرالية والإلحاد والجماعات الضالة المناهضة لحروب أمريكا ضد الأشرار في كل مكان من العالم (٢٢).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصورات التي طرحها اليمين الجديد قد شكلت المحاور الأساسية

للخطاب السياسي الأمريكي في عهد ريجان ١٩٨٠ - ١٩٨٨. فهو يدعو إلى استعادة روح البطولة الأسطورية للأجداد الذين أسسوا الوطن، ويدعو إلى دور التاريخ الإنساني الذي اختص به القدر أمريكا دون البشر أجمعين لمطالبة الردة وعقبات الأشرار وحماية ودعم الأخيار على اتساع العالم كله. والمعيار في التمييز بين الأخيار والأشرار معيار أمريكي تحت ودو صبغة دينية تتفرد بتحديد جماعات اليمين الجديد التي حكمت أمريكا منذ مطلع الثمانينيات، والتي سعت لإصفاء مساحة من القداسة على اختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لتبرير هذه الاختيارات لدى الأمريكيين، وذلك بتغليفها بنظرة مسيحية أصولية وتفسيرات حرفية للنبوءات التوراتية والإنجيلية الواردة في الكتاب المقدس. يعني هذا أن الإدارة الأمريكية التي تولى ريجان رئاستها منذ مطلع الثمانينيات تبنت موقفاً واضحاً بخصوص استخدام

الدين لتسيير سياستها ولأغراض أيديولوجية وسياسية تدعم خياراتها وتوجهاتها (٢٣).

ثالثاً: السياق البنائي والفكري لصعود الأصولية المسيحية:

نتعرف هنا على التغيرات البنائية التي شهدتها المجتمع الأمريكي في عقد السبعينيات والثمانينيات من القرن الحالي، وما سبقها وواكبه من تيارات فكرية كونت في تلاحمها السباق الاجتماعي الملازم لاستخدام الدين لأغراض أيديولوجية وسياسية، ومن ثم دفع بالحركة الأصولية المسيحية إلى الازدهار والصعود. ويرى الباحث أن ثمة تيارين فكريين مهدا المناخ الفكري لصعود الأصولية المسيحية السياسية في الربيع الأخير من القرن الحالي في المجتمعات الغربية الرأسمالية على الإطلاق والمجتمع الأمريكي على وجه الخصوص، التيار الأول هو التيار النهائي

الأيديولوجيا، أما التيار الثاني، فقد تمخض عن تفكك حركات الشباب في مايو ١٩٦٨ وما تبع هذا التفكك من تفجر لتنظيمات دينية ودعاوى للعودة إلى ما قبل المجتمع التكنولوجي، أما فيم-ا يتعلق بالتعبيرات البنائية، فسنحاول إلقاء الضوء على طبيعة وأبعاد الأزمة البنيوية التي خبرها المجتمع الأمريكي منذ السبعينيات، وصدود الرجائية كتعبير عن فلسفة اليمين الأمريكي الجديد في مطلع الثمانينيات ومحاولتها لإحياء الحلم الأمريكي، وأثر ذلك كله في ازدهار التيار الأصـولي المسـيحي السياسي داخل المجتمع الأمريكي.

أ - نهاية الأيديولوجية والعودة إلى تراث ما قبل التنوير:

في عام ١٩٦٠، نشر عالم الاجتماع الأمريكي دانيال بل D. Bell كتابا يحمل عنوانا هو "نهاية الأيديولوجيا The End of ideology" حول نهاية الأفكار السياسية في الخمسينيات (٢٤

(وهي هذا الكتاب قدم بـل Bell شهادة الوفاة الطبيعية للأيديولوجيا السياسية. فقد ارتأى " بـل " أن عصر النظريات القائمة على مصالح طبقة أو مجموعة اجتماعية قد انتهـى، فالأيدـيولوجيات القديمة، يعنى الماركسية والليبرالية، قد وصلت إلى طريق مسدود، وأثبتت إفلاسها كـبـديل لمسـة تقبل البشرية عوضا عن الدين. يقول " بـل " : إن هـذه الأيديولوجيات قد استنفدت، ولا يتضح من تاريخها إلا حقيقة واحدة، وهي أنها فقدت مصداقيتها وقدرتها على الإقناع فمع تطور المجتمع الصناعي تصبح الفوارق الطبقة أقل تمـيزا، وتتجه إلىـى الاضمحلال والتلاشي، ومن ثم تدخل المعالجة العلمية الخالصة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية محل المعالجة الأيديولوجية. وتتسم هذه المعالجة العلمية بأنها مستقلة عن الطبقات والاعتبارات السياسية، وتستند إلى معايير دقة البيانات وتحسين تكتيك البحث وكفاءة النتائج، ومن ثمـ و وسـيطرة

أسلوب التفكير التكنوقراطي Technocracy يبتثق أمامنا مجتمع لا يسترشد بالاعتبارات الأيديولوجية، وإنما - ١ - بـ - العلم والترشد - يد أو " العقلانية " Rationalization وهذا هو مجتمع المسـ تقبل (٢٥) .

وبهـ ذا المعنى يـ رى بـ ل إن عصر الأيديولوجيا قد انتهى (٢٦) .

إن بل في دعوته نظر إلى الأيديولوجية باعتبارها شكلا من أشكال الديانات السياسية الكاذبة والفاصلة. فهي، من وجهة نظره، تحول الأفكار إلى عتلات اجتماعية لتحريك الجماهير. حيث تدار هذه العتلات من أجل التأثير على الرأي العام وعلى وعي البشر وفقا لأهداف سياسية معينة، بغض النظر عن صحة مبادئها، لأنها تهدف فحسب إلى خدمة مصالح القوى المتصارعة، ولذلك ذهب " بل " إلى أن العقود التي سنلي عقد الخمسينيات من هـ ذا القرن سوف تشهد بهاية أيديولوجيات القرن التاسع

عشر كأنظمة عقلية كان باستطاعتها ادعاء امتلاك الحقيقة، وادعاء صحة حقيقة وجهات نظرها حول العالم (٢٧).

واتساقا مع تصوراته، اعتقد " بـ ل " إن المجتمع الأمريكي قد تغلب على كـ ل مشـ كلاته الجوهرية، ولم يعد في حاجة إلى أي ذـ و ع مـ ن الأيديولوجيا، فالصراعات الأيديولوجية لم يعد لها مكان في عالمنا المعاصر لانتفاء أسباب الصـ راع الأيديولوجي العميق الذي اتسم به النصـ ف الأول من القرن الحالي وبالتالي لم تعد هناك حاجة لا للاستراكية المتزمتة ولا لليبرالية المتزمتة، لأن عصر التناقضات الأيديولوجية قد انتهى على حـ د تعبیر ريمون أرون R. Aron، أحد منظري تيار نهاية الافتتان والإعجاب بالأيديولوجيات، وانحلال وتدمير واحتفاء التركيبات الأيديولوجية (٢٨) واعتقد " بـ ل " أن اندـ لال و دـ دمير واختفـ اء الأيديولوجيات الغربية مردودة في رايه إلى أن هذه

المجتمعات قد حققت قـدرا مـن الانفتاح العام
General consensus احتفت معه أية تيارات
أيديولوجية متعارضة تعكس تعارضا وتناقضا في
المصالح والأهداف للقوى الاجتماعية. وعلى حد
رعمه، واتساقا مع كل هــذه المقدمات، تصدح
الأيديولوجيا السياسية، والالتزام السياسي، أمـورا
غـير رـضـة رورية لـخـوض أي نضـال سياسـي
 واجتماعي داخل ديمقراطيات الوفرة الغربية (٢٩)
(.

ومع اختفاء الأيديولوجيات السياسية الكاذبة
والفاسدة، كما ادعى " بل " لا يبقى أمام البشر سوى
العودة إلى الدين، الذي ادعت تلك الأيديولوجيات
أنها بديل عنه. وبذلك يفتح الطريق أمام الأصولية
الدينية لتتناضل بالمطلق الأصولي (٣٠) وبـإـلـاء
ذلك في تقديري، على النحو التالي:

في رأي " بل " أن الدين حاجة رورية
تعبّر عن وعي البشر بحدود قدراتهم وتجاهلهم

ومحدودية قدراتهم، وسعيهم لإيجاد إجابات متماسكة
ومتراصة للأسئلة الوجودية الذي تقابل كل
المجتمعات البشرية والمتعلقة بوعي البشر بوجودهم
المتناهي، كيف يقابل المرء الموت؟ وما طبيعته
المازق الإنساني؟ وما طبيعة الواجب والالتزام؟
هذه الأسئلة وغيرها، تعد ثقافي كونية، وهي توجد
في كافة المجتمعات الإنسانية. وقد يستطيع الإنسان
أن يسيطر على الطبيعة بالمعرفة العلمية ويتطور
قدراته التكنولوجية، ولكن هذه الأسئلة الوجودية
تظل قائمة وهذا في رأي "بل"، هو تاريخ الثقافة
الإنسانية التي تتمحور في رأيه، حول الدين. إن
الإجابات الوجودية الجوهرية يتم تجميعها داخل
إطار عقدي يكون ذا معنى ودلالة لدى أتباعه-
الذين أو ذاك، وهم يمارسون طقوسه- المعينة
تزودهم بالالتزام الوجداني، كما يتم تأسيس بناء
تنظيمي يجذب الرعايا المؤمنين المشركين في

العقيدة والممارسات الطقوسية، ويحققون استمرارية هذه الشعائر والطقوس من جيل إلى جيل (٣١).

وبقنوم التتوير حدث م-ا أس-ماه " د-ل " بالانتهاك العظيم لحرمة الدين والمقدسات، فظهرت بدائل فكرية عقلانية للإجابات الدينية، وكانت ه-ذه البدائل تسعى إلى تحرير-ر البشر-ر م-ن الأوه-ام المصاحبة للأديان التقليدية. وتعد-د الأي-ديولوجيات السياسية أو الأديان السياسية، كما يسميها " د-ل " أحد هذه البدائل. ولكن عبثا تحاول، فقد ثبت كذبها وفسادها. فهي على اختلاف أنماطها-ا وتركيباتها-ا النظرية، وما تنطوي عليه م-ن مس-لمات علمية-ة واجتماعية، لم تعد-ر فحسب-ب أم-ام التحد-ديات التكنولوجية والحروب ومشكلات الفقر، بل ساهمت إلى حد كبير، في تبرير التسلط والقم-ر السياسي واللاتسامح والعنف في أنحاء كثيرة م-ن الع-الم. فالرأسمالية التي استندت إلى أسطورة النمو كانت تصحياتها باهظة وانتهت بإحالة البشر إل-ى س-ادة

وعبيد والاشتراكية أيضا قامت على أسس طورية الثورة، ولكنها انتهت بهيمنة بعض البشر على البعض الآخر. والمحصلة أن هذه الأيديولوجيات السياسية، في رأي " بل "، فقدت تأثيراتها على الذاكرة الاجتماعية وتضاءلت فاعلية وظائفها بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة من القرن الحالي (٣٢).

وفي تقديري أن هذه المقدمات التي ساقها دانيال بل، والنتائج التي انتهى إليها، تدعو إلى استبعاد هذه الأيديولوجيات السياسية والتي تعد إفراسا للتنوير، والعودة إلى تراث ما قبل التنوير، أعني العودة إلى الماضي بحثا عن الأصول التي يمكنها أن تمنح الإنسان نسقا فكريا مغايرا. وفي تقديري أن هذا الاستبعاد، وتلك العودة، كانت التبرير البطري الذي قدمه " بل " لتدعيم صمود الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ب - تفكك حركات مايو ١٩٦٨، والانتقال من
السياسي إلى المقدس:

في بداية الستينيات من القرن الماضي،
اجتاحت حركات الطلاب وانتفاضات الشباب كل
المجتمعات الرأسمالية، خاصة فرنسا وألمانيا
والولايات المتحدة الأمريكية. وتكشف أساليب
تفجيرها عن طبيعة وعمق الأزمة البنيوية التي
شهدها النظام الرأسمالي منذ أواخر الستينيات،
والتي استمرت حتى اليوم وإلى سنوات عديدة
لاحقة (٣٣) وقد جاءت هذه الحركات كرد فعل
مباشر لتناقضات النظام الرأسمالي وما يمارسه من
إكراه وكبح وسيطرة على الأفراد من خلال وسائل
الإنتاج، وعدم إتاحتها الفرصة أمام الجيل الشاب
ليشارك في صنع مستقبله (٣٤).

واندلعت مظاهرات الشباب في مايو
١٩٦٨، واحتلوا الجامعات وتلاحموا مع العمال
معلنين رفضهم لمجتمعاتهم المانعة من عملية

التواصل بين الأفراد من أجل تأسيس مجتمع طبيعي يكون الحوار فيه ممكناً، ففي هذا المجتمع مع المصطنع يكون كل فرد فيه محصوراً في عمله وتخصصه، والمنتجون والمستهلكون مهلكون مدحوضون موضوعات خاضعة لآليات اقتصادية عمياء وهذا المجتمع لا يهتم إلا بالتقدم العلمي وببيروقراطية الدولة والمؤسسات الاحتكارية، وهو ينتج حاجات الإنسان العريضة مهملات حاجاته الثقافية والفنية والسياسية والاجتماعية والفلسفية. ولقد أثار هذا النظام، بعقلانيته المفرطة، مشاعر الخوف والتكلم والسخط في صفوف الشباب، فكان رفض النظام برمته وبما ينطوي عليه من أساليب تعليمية، ثم تحول هذا الرفض إلى أعمال قائمة على العنف. حيث ارتأت جامعة شواب أن يذم المجتمع الراهن، والذي يرفضونه، لن يتحطم من خلال الكلام أو المنشورات السرية (٢٥). وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تجاورت مطالب

الطلاب القضايا الجامعية إلى القضايا الاجتماعية،
فطالبوا برفع أجور العمال الرنوج، وإدخال مناهج
خاصة بالعلاقات العنصرية بين الد-يض والس-ود،
ودعوا إلى نبذ العلاقة ب-ين الجامعة والمرك-ب
الصناعي العسكري، وط-البوا الجامعات بإدانة
الحرب الفيتنامية (٣٦).

وثمة عاملان مسئولان عن بزوع حركة
الطلاب الأمريكية فضلا عن الأزمة العامة للنظام
الرأسمالي العالمي، العامل الأول: ه-و تك-وين
جماعة شبه طبقية متجانسة ومتصد-اعدة وه-م
الطلاب. وذلك أن النمو المطرد في أعدادهم في
المجتمعات الأمريكية منذ نهاية الخمسينيات وبداية
الستينيات، وانتقال وطائف التطبيع والتنش-نة إلى
المدرسة، ووسائل الإعلام، والدخول المتأخر إلى
سوق العمل والبناء الاجتماعي للشباب من حيث هم
شريحة استهلاكية، كل هذه العوامل خلقت جماع-ة
تصم بين جباحيه-ا قطاع-ا كبي-را ومهم-ا م-ن

الرجوازية الصغيرة، تعي ذاتها وتدخل مباشرة في صراع مع الرؤية الكونية للأجيال السابقة. والأمل الثاني: هو أن هذه الجماعة، شبه الطبقة، والذي يتسم بنقاء الضمير أصبحت تواجه بشكل متصاعد عددا من العقبات والتهديدات اضطرتها إلى الصدام مع النظام الاجتماعي، فثمة مقاومة من قبل هـ. ذا النظام الاجتماعي المحكوم بالأخلاق البروتستانتية وبقيم التضحية والعمل، هو مجتمع يهتم بالإنجاز أكثر من اهتمامه بالخدمات، وهناك أيضا التجنيد الإجباري بسبب حرب فيتنام، هذا فضلا عن نقد المثلثات المواكبة لازدياد حدة أزمة النظام الرأسمالي كالبطالة والتضخم والجريمة والمخدرات (٣٨) .

وبفضل هذه العقبات، السـالف ذكرهـا،، توحدت شبه الطبقة هذه في دفاع عقائلي يستند إلى نقد شامل للمجتمع الأمريكي. وشيدت أيـديولوجيا خاصة بها وأفرزت حركتين اجتماعيتين تعبـران

عما يتسم ويتميز به تمرد البرجوازية الصاعدة. فمن جهة لدينا رفض المجتمع الصناعي الذي خلق كل هذه المشكلات، ودفاع عن العودة إلى ما قبل المجتمع الصناعي بأشكاله الاجتماعية ورؤية الكونية. وكانت حركات الهيبز hippies movement بشعورهم الطويلة ومظهرهم المتنني، تجسيدا لهذا الرفض. وقد اكتفى الهيبز بنقد الملامح السطحية للمجتمع الأمريكي دون أن يقدموا أي بديل، كما أنهم كانوا يرفضون العمل وانغمسوا في تعاطي المخدرات، ومن ثم فإن وعيهم السياسي لم يرق إلى مستوى الفعل السياسي. ولذلك لم يكن الهيبز سوى متمردين في قاع المجتمع الرأسمالي. ومن جهة أخرى، وعلى النقيض تماما، كان لدينا نقد سياسي للمجتمع الأمريكي، وهو نقد مدّ أثر بالماركسية وبالجماعات المنبوذة على نحو ما جاء في أطروحات اليسار الجديد، فقد كان حركة نفدي للعالم القائم بسلبه مشروعية الوجود والاسد. تمارر،

وفي الوقت ذاته قوة بناء ترفض العالم من أجل
تغييره إلى الأفضل استنادا إلى تصور فكري محدد
يسعى اليسار الجديد لتجاوزه وتحويله إلى واقع
ملموس (٣٨).

H. ومن المعروف أن هيربرت ماركوز Marcuse
من أبرز منظري اليسار الجديد. وقد
سعى إلى تحليل بناء المجتمع الرأسمالي والكشف
عن تناقضاته الداخلية. وهي رأي أنه أن المجتمع
الرأسمالي صار مجتمعا تكنولوجيا حيث يقوم فيه
جهاز الإنتاج بدور شمولي. فهو لا يكفي بتحديد
الوظائف والمهارات المطلوبة، بل يتجاوز ذلك إلى
تحديد حاجات الفرد وتطلعاته. يتساوى في ذلك كل
من المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي، لأنهما
في نهاية المطاف لن يكونا سوى مجتمعات
تكنولوجية شمولية وهذا المجتمع التكنولوجي من
شأنه أن يخلق الإنسان ذا البعد الواحد One
Dimensional man أي الإنسان التكنولوجي

الأحادي الذي يحيا بلا حرية. ففي الوقت الذي تقدم فيه المجتمع من الناحية التكنولوجية، فإن هذا التقدم لم يستطع أن يصمن للإنسان حريته واستقلاله، لأن النظام القائم يفرض عليه بعدا واحدا في التفكير والسلوك ويفرضه فيه من خلال تسلسل وسائل الإعلام التي تغرق الفرد بطوفان من المعلومات والفرضيات المغلوطة التي تهدف إلى تجميد الوضع الراهن على ما هو عليه دون أن تدرك للفرد حرية التفكير في الجانب المعاكس أو العكس. رأي العضد (٢٩).

وارتأى ماركوز أن الحضارة التي خلقها المجتمع مع التكنولوجيا، وهي حضارة قاهرة لكل الإمكانيات الإنسانية، فإذا كانت الحضارة تحتاج في تقدمها إلى فرض قدر من الكبت، فإن جاز لنا أن نستخدم مفاهيم التحليل النفسي الفرويدي، فإن الإنسان في الحضارة التكنولوجية صار يعاني من الكبت الفائض، حيث أصبح الإنسان أكثر خضوعا،

وأصبحت آليات المجتمع، لإحضاره، أكثر خـداعا
ومراوغة. وقد أكمل هذا المجتمع عملية الإخضاع
والقهر بالاتجاه إلى فرضهما خارج الحدود، أي في
أطراف النظام الرأسمالي أو المجتمعات المحيطة.
والتابعة (٤٠) .

ويترتب عـلى ذلك أن يكـون البـدـيل
المطروح لتغيير هذا الوجود ذي البعد الواحد، هــو
التفكير السلمي الذي يرفض الاشتراك هــي اللعبة
المفروضة بواسطة الصـهـوة الحاكمة ووسـائل
الإعلام. ولذا كان من الطبيعي أن يدعو مـاركـوز
الأفراد إلى رفض هذا المجتمع الصناعي ذي البعد
الواحد بزعم شمولية التكنولوجيا وتناقضـها مـع
سعادتهم وقهرها لإمكانياتهم وإبداعاتهم، وذلك إذا
ما أرادوا مزيدا من الحرية واستقلال التفكير .

وفي تقديري، أن هذه أيضا دعوة للعـودة
إلى ما قبل المجتمع الصناعي بأشكاله الاجتماعية
ورؤيته الكونية وشاهد على ذلك، أنه مـع تـأزم

حركة الطلاب والضعف التدريجي الذي أصابها في السبعينيات، وتفكك تنظيماتها، انفجرت في أوساط الطلاب، وعلى وجه الخصوص، في المدن الكبيرة، وتنظيمات دينية، وشاعت بينهم الفيم المقدسة، وانتشرت الجمعيات والاتحادات الدينية التي تنتمي إلى الكنائس الأصولية. كما انتشرت الأبحاث التي تدور حول البحث عن القوى المختبئة في الواقع أو في أعماق الذات البشرية. وشاهد على ذلك إحياء ما يسمى بعلوم السحر والتنجيم والمعرفة الإشرافية والصوفية والترويج لإمكانية التحكم في هذه القوى غير المنظورة والخفية ومحاولة استخدامها في تحقيق غاياتنا (٤١).

يعني هذا، أن حركة الطلاب، والتي بدأت علمانية تمارس النقد السياسي والاجتماعي للمجتمع الرأسمالي، أصبحت مجالا لإنتاج ما هو ديني ومقدس، والذي سعى بدوره إلى القضاء على البعد العلماني للحركة. وهذه مفارقة، نجد تأويلا لها في

شيوع دعاوى عدم جدوى الالتهام السياسي، وإحساس الشباب بالخداخ والعجز ز أمم الآلية الجبارة والطاغية للنظام الرأسمالي المتقدم، فضلا عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بأزمة هذا النظام.

جـ - الريحانية وموت الحلم الأمريكي.

في نوفمبر عام ١٩٨٠ م، كـ ان المجتمع الأمريكي يبدو غارقا في حالة من الإحباط واليأس. فقد كانت حقبة السبعينيات كلها تقريبا عبارة عن سلسلة من الهزائم المتواصلة التي لحقت بـ المجتمع الأمريكي. باءت بهزيمة سياسية، بـ ل وعسكرية أيضا في فيتنام انتهت بهزيمة سياسية وعجز عسكري أيضا في إيران. شهدت الفترة نفسها أيضا تراجعاً في المكانة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية.

فمما لا شك فيه أنها كانت القوة الاقتصادية والتكنولوجية والمالية الأولى في العالم المعاصر،

ولكن هذه القوة بدأت منذ مطلع السبعينيات الدحول في طور التآكل. فالولايات المتحدة الأمريكية لم تعد منذ ذلك التاريخ قادرة على مواجهة المنافسة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية التي تمتلكها القوى الاقتصادية الصاعدة لليابان، ومجموعة السوق الأوروبية المشتركة التي انتقل إليهم مركز الثقل والريادة مع انحدار القوة الاقتصادية الأمريكية وتدهور مكانتها وأهميتها النسبية وفي الاقتصاد العالمي (٤٢).

وتشير الإحصاءات إلى هبوط حصة الولايات الأمريكية في الإنتاج الصناعي في العالم الرأسمالي إلى ٤٠,٥ في عام ١٩٧١، مقابل ٥٥ % في بداية الخمسينيات، وكادت حصتها في صادرات العالم الرأسمالي قد انخفضت أيضا إلى ١٤,٢ % في بداية السبعينيات، في حين أنها كانت ٣٣ % في بداية الخمسينيات. كما هبطت احتياطات الذهب لديها من ٧٤ % من إجمالي هذه

الاحتياجات إلى حوالي ٢٥ ٪ منها، وكان قد رار
الرئيس الأمريكي نيكسون Nixon بفك الارتباط
بين الدولار وسعر الذهب في أغسطس ١٩٧١،
حيث عدلت الولايات المتحدة الأمريكية عن تحويل
الدولار إلى ذهب، ومن ثم انخفض الـدولار لأول
مرة، وأعقبه انخفاض آخر في فبراير ١٩٧٣. وقد
تم ذلك بالطبع لصالح القطبين الاخرين: أوروبا
واليابان (٤٣).

ويكشف انحدار القوة الاقتصادية الأمريكية
وتدهور مكانة الأمريكان على صعيد الاقتصاد
الرأسمالي العالمي، عن جانب من الأزمة البنيوية
العميقة التي شهدتها النظام الرأسمالي العالمي منذ
أواخر الستينيات والتي استمرت حتى اليوم.
ويتضح لنا ذلك من متابعة التغيرات المرضية التي
لحقت ببنية وأسلوب أداء الاقتصاد الأمريكي.
ونذكر من هذه التغيرات: تلازم التضخم والبطالة
المطرودة الارتفاع؛ فمذ عام ١٩٧٧، أخذت الأسعار

في الارتفاع بتأثير الصغوط التي فرضتها حروب فيتنام على الاقتصاد الأمريكي، وتخذ -يض قيمة- الدولار، ثم كانت فورة ال-نفط ١٩٧٣ - ١٩٧٤، مما أدى إلى تصاعد الأسعار بشكل أكثر حدة. ففي السنوات الأولى من حكم " نيكسون " زادت الأسعار بمعدل ٢٠ %، وبلغت معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ١٠ % في عام ١٩٧٤. في حين كان المتوسط بالنسبة للعالم الرأسمالي ككل ٨,١٠ %، أما البطالة، فقد أخذت في ازدياد مطرد. إذ تشير الإحصاءات إلى النسبة المئوية للبطالة من مجموع السكان القادرين على العمل في الولايات المتحدة الأمريكية كانت ٣,٥ % في عام ١٩٦٩، وفي عام ١٩٧١ أصبحت ٥,٩ %، ووصلت إلى ٩,٣ % من مجموع السكان في عام ١٩٨١. وهي معدلات مرتفعة لدى مقارنتها بالدول الرأسمالية المتقدمة الأخرى، ففي عام ١٩٨١ كانت نسبة البطالة إلى مجموع السكان القادرين على العمل في

اليابان ٢,١ % وفي ألمانيا الغربية ٤,٥ % وفي المملكة المتحدة ٧,٨ % (٤٤) .

وتتألم هاتان الظاهرتان، التضخم والبطالة المطردة الارتفاع، على جانب العجز في موازين المدفوعات وتقلص حجم التجارة الدولية، تباطات معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي، فقد كان معدل النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة ١٩٩٠ - ١٩٧٤ هو ٣,٦ % وفي عام ١٩٧٥ هبط معدل النمو إلى ٢,٥ % (٤٥) .

ولقد أدى تراكم هذه الهزائم السياسية والعسكرية والاقتصادية، وما واکبها وتمخض عنها من مشكلات اجتماعية ونفسية، كتفكك روابط الأسرة الأمريكية إذ لم تعد بعد أسرة صالحة البنية، فالطلاق بنسبة ١ : ٢، والأطفال اللقطاء بنسبة ١ : ٥، وقد أثبت إحصاء عام ١٩٧٨، في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الأطفال اللقطاء أكثر عددا من الأطفال الشرعيين في مدينة

نيويورك، أيضا تفكك علاقات الجوار وغيرها من العلاقات الإنسانية، وتزايدت معدلات العذف وارتفعت معدلات الجريمة وإدمان الخمر، وانتشار المخدرات، وارتفاع معدلات الانتحار، والعـزوف عن الإنجاب، والتخلص من الوالدين بوضعهما في ملاجئ العجزة، والتملـل الخلفي والاندفاع المحموم نحو ممارسة الجنس خارج الأطر الاجتماعية أو الأخلاقية أو الطبيعية وشيوع الجنس فـي وسـائل الإعلام، لقد أدى كل ذلك إلى إصـابة المجتمع الأمريكي بحالة من التفسـح والاكتـئاب الجمـاعي انعكست بدورها على أداء هذا المجتمع في شـتى الميادين (٤٦).

وفي هذا السياق كان المجتمع الأمريكي في حاجة إلى نخبة سياسية تهـزه هـذا وتعيد إليه ثقته في نفسه، وتقدمت أكثر قوى اليمين تطرفا من المحافظين الجدد والمحافظين الدينيين والتي عرفت باليمين الأمريكي الجديد، وطرحـت نفسها باعتبارها

أكثر القوى تأهيلا لإنقاذ المجتمع الأمريكي من حالة الركود والتفسخ التي وصل إليها. يقول ريتشارد فيجوري R. vigurei (٤٧) مؤلف كتاب " اليمين الجديد مستعد للقيادة ". كما جاء في الكتاب المقدس، يوجد وقت لكل شيء تحت السماء، وقت لكي نولد، ووقت لكي نموت، وقت للهدم، ووقت للبناء، ووقت لنصمت، ووقت لكي نكلم، وقت للحرب، ووقت للسلام واعتقد أن هذا الوقت هو المناسب لكي نقود هذه الأمة (٤٨)

وعملت قوى اليمين الأمريكي الجديد على اختيار العزف على مشاعل الوطنية الأمريكية فاطلقت مجموعة من الشعارات ذات الرنين العالي التي تدغدغ غريزة المواطن الأمريكي المهزوم نفسيا والتي تمنح اختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية صورة براقعة، وتضفي عليها مسحة من القداسة بتغليفها بنظرة مسيحية أصولية، وبالنظر إلى أن فكرة " الأمة الرسالة " هي فكرة

عميقة الجذور في المجتمع الأمريكي، فقد كان يكفي إعادتها واستنفارها لاستثارة الخيال الجمعي للشعب الأمريكي، خصوصا إذا ما أمكن صد-ياغتها م-ن جديد من صورة أيديولوجية تعبوية تروج للنموذج الأمريكي الذي يعد من وجهة نظره-ا أرق-ي م-ا وصلت إليه النظم السياسية المعاصرة، ومن ثم فهو نموذج عالمي، ويكفي الاقتداء به لحل مشاكل البشر كافة، خصوصا وأن العناية الإلهية ه-ي الـذي اختارت الأرض الأمريكية مكانا له-ذا النم-وذح. ووفقا لهذا النموذج تصبح الحكومة الأمريكية مكلفة برسالة إلهية، ليس فقط للتبشير بالنموذج الأمريكي، وإنما أيضا لفرصه على دول الع-الم أن اقتض-ي الأمر وعمدت هذه الأيديولوجية، كما سيتضح لـذا، إلى بعث قيم الماضي والأسلاف، واس-تندت ف-ي رؤيتها وتشخيص-ها للمش-كلات الراهنة، إلى-ي تفسيرات وتاويلات لغوية جديدة لآيات من العهد- القديم والإنجيل.

وانطلاقاً من هذه الأيديولوجية، شن اليمين الجديد حملته الانتخابية عام ١٩٨٢، مؤكداً أن التفهق في مكانة الولايات المتحدة الأمريكية، وقتها، مردود إلى التخلي عن القيم الأساسية التي مكنت المجتمع الأمريكي من صد -ياغة نموذج-ه الداخلي، والتقصير في حمل رسالته الإلهية إلى الحارح، وعثر اليمين الجديد في شخصية ريجان R. Reagan على بطله ومخلصه المنتظر. فلم يكن ريجان مجرد ممثل حقيقي وصادق لهذا التيار، ولكنه كان يمتلك أيضاً -من عناصر- الجانبية الشخصية ما جعله قادراً على التأثير بفاعلية في الأغلبية الصامتة Silent Majority، التي شكلت القواعد الاجتماعية لليمين الجديد، وهم أولئك المواطنون الأخلاقيون، على حد تعبير جيرى فلور J. Flowell، الذين عليهم أن يعملوا ويتحدوا لكي يكون صوتهم مسموعاً وهو يحدد لهم على النحو التالي:

- المواطنون الجادون في عملهم والذين أنهكتهم الضرائب العالية وزيادة التضخم.
- صغار رجال الأعمال الذين تعصب بهم الإجراءات الحكومية.
- المسيحيون من أتباع الميلاد الثاني والذين يزعمهم شيوع أفلام الجنس في وسائل الإعلام.
- المؤيدون لحق الحياة والرافضون لإباحة الإجهاض والذين يقفون ضد التمويل والدعم المالي والحكومي لعمليات الإجهاض.
- المواطنون الذين يشتعلون حماسا دفاعا عن أمريكا والدين يرفضون منحى الاسترضاء والضعف في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ويذهب فلور J. Foluewell إلى أن هؤلاء المواطنين هم العمود الفقري لأمريكا القوية، وهم المدافعون عن الأسرار

الصحيحة والأخلاق والحياة، وعن أمريكا-
التي تأسست على الإيمان ب-الله والعمل
الجاد، وهم يعملون م-ن أجل أن تع-ود
أمريكا دولة عظمى (٤٩).

وبأصوات هؤلاء، وبأغلبية كبيرة، اق-تحم
اليمن الجديد بقيادة ريجان البي-ت الأب-يض ف-ي
الحامس من نوفمبر ١٩٨٠، ليبقى فيه على م-دى
ثمانية أعوام متتالية، حاول خلالها إحيد-اء الح-م
الأمريكي الذي ينهض على أساس تص-ور مع-ين
للرأسمالية يدور حول الالتقاء بين الارتفاع-اع غي-ر
المحدود لمستوى المعيشة، وأكبر حرية فردية،
وهذا الالتقاء رهن بوهم المس-اواة ف-ي الف-رص
المتاحة. ولكن، في تقديري، أن السياس-ات الت-ي
انتهجها " ريجان " بدلا من أن تبعث الحري-اة ف-ي
الحلم الأمريكي، أردته قتيلا. وسأحاول فيما يل-ي
بيان ذلك:

في الحقيقة، كان صعود اليمين الجديد بقيادة "ريجان" على الصعيد السياسي والاقتصادي، تعبيراً عن مصالح القوى المالية الجديدة ذات الطابع شبه الربيعي، أي المقاولون الطفيليون والمضاربون على العقارات خاصة في فلوريدا وكاليفورنيا، وأيضاً رجال البترول المناهضين للاحتكارات النفطية الكبرى في الشرق الأوسط والخليج العربي، ورجال السياحة والفندقة، كما كان تعبيراً، وبدرجة كبيرة عن مصالح النخبة الصناعية العسكرية داخل المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، والذي يشكل أكثر من ٦٠% من القدرات الاقتصادية الأمريكية (٥٠)، وهي الحصة التي تتعايش على الإنفاق العسكري لجهاز الدولة، وتتكون من العسكربين المحترفين الرسميين، ووزارة الدفاع الأمريكية، ومديري ومالكي الشركات الكبرى العاملة في ميدان الإنتاج الصناعي - العسكري، والوكلاء الذين يروجون الأسلحة ويعقدون الصفقات المربحة

بين الدول والمصانع، ورجال السـلطتين التتويزية والتشريعية المرتبطتين بتلك الشركات (٥١).

وتبنى ريجان مصالح هذه القوى، بانتهاج سياسة وصفت بأنها شديدة التطرف على الصعيدين الخارجي والداخلي فطوى الصدع الخـارجي، انطلقت الإدارة الأمريكية في سـباق جديد ضد و التسلح، وتوسعت في الإنفاق العسكري إلى أقصى حد يمكن أن تسمح به الموارد الأمريكية، وسـعت إلى توفير استثمارات هائلة في مشروعات عسكرية عملاقة، مشكوك في جدواها علميا مثل مشـروع حرب النـجوم، وممارسة سياسة متصاعدة للاستفزاز الأمني للاتحاد السوفييتي السابق، والقيام بدور الشرطي العالمي الجديد لإخماد حركات التحرر الوطني والاجتماعي في العالم الثالث، بعد اتهام هذه الحركات بإدمان الإرهاب الدولي الذي تموله وتدعمه إمبراطورية الشر السوفييتية السابقة وارتكز هذا التحرك لإدارة الأمريكية، على

افترض أن إجبار الاتحاد السوفييتي على الدخول إلى حلبة سباق التسلح سوف يؤدي إلى نقل حصص الموارد المخصصة لتحسين مستوى المعيشة السوفييتي، وتلك المخصصة للحفاظ على السيطرة السوفييتية على دول الكتلة الشرقية، ومرد النفوذ السوفييتي إلى دول العالم الثالث. وإذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصمد فترة طويلة نسبيًا على هذا الطريق، فسوف يتراجع مع الاتحاد السوفييتي في الخارج، ويتزايد الضغط الواقع على النظام السوفييتي من داخله بما يهدده بالانفجار والانهيار النهائي، وهو ما يمكن أن يفتح الطريق أمام تعميم وشيوع مبادئ الهيمنة الأمريكية. إن التطورات اللاحقة والتي خبرها النظام العالمي في نهاية الثمانينيات قد جاءت متفقة ومحقة لكل تلك المشاهد أو السيناريوهات التي كانت محتملة وممكنة فحسب عند مطلع الثمانينيات من هذا القرن.

أيضا تحركت الولايات المتحدة خارجياً، من خلال سياسة نشيطة هدفت إلى تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي للنظم والقوى المناهضة للشعوبية في الداخل، والاتحاد السوفييتي في الخارج، واتسع ميدان عملياتها ليشمل العالم كله من أفغانستان وكمبوديا في آسيا، إلى أنجولا في أفريقيا، إلى نيكاراغوا والسلفادور في أمريكا اللاتينية. ووجد ريجان في التدخل السوفييتي في أفغانستان، كما كانت فيتنام بالنسبة لأمريكا، مصدراً مستمراً للاستنزاف البشري والمادي (٥٢).

وعلى الصعيد الداخلي، تحركات الإدارة الأمريكية بقيادة " ريجان " في اتجاه العودة إلى الرأسمالية النقية بكل قوانينها الذهبية التقليدية. ففي رأي المحافظين الجدد، أن الليبراليين عمدوا إلى تهجين الرأسمالية بسلالات فكرية فاسدة وملحدة مما أدى إلى إسقاط بعض قوانينها أو تجميدها عن

الحركة الطليقة أو تشويه بعضها الآخر. وهذا في رأيهم هو السر الأكبر لتفقه روت-ردي أمريكا العظمى، وهبوط مكانتها الاقتصادية وهو أيضا أحد مظاهر غضب الله على أمريكا. ولماذا سعت الريحانية إلى تحرير السوق من كل ما تصدورت به يمثل عائقا أمام انطلاق قوى العمل والإنجاز؛ فسعت إلى خفض سعر الفائدة، وتقليل حجم الجهاز البيروقراطي، كما اتجهت إلى خفض سعر الفائدة، وتقليل حجم الجهاز البيروقراطي، كما اتجهت إلى خفض النفقات الحكومية، باستثناء التسليح، إلى أدنى حد ممكن خاصة ما يتعلق منها بالبرامج الاجتماعية كالدعم المالي والمعونة العذائية والخدمات الموجهة لأكثر الطبقات حرمانا داخل المجتمع الأمريكي. أيضا انخفضت تعويضات البطالة، وتدهورت الخدمة الصحية والتعليمية لغير القادرين (٥٣). وظهرت جماعات هائلة من الذين لا مأوى لهم، من السود في أغلب الأحيان،

كما قامت إدارة ريجان بخفض الضرائب وتجميدها عند أدنى حد ممكن دعماً للأغنياء بوصفهم الأحفاد الحقيقيين للأسلاف العظام الذين أسسوا أمريكا. وترتب على هذه السياسات حدوث خلل كبير في توزيع الدخل في المجتمع الأمريكي، حيث تراجع الدخل الحقيقي لأربعين مليون أمريكي الأكثر فقراً بنسبة ١٠ % منذ عام ١٩٨٠، وفي الوقت الذي كان فيه الـ ٢٠ % الأكثر غنى في أعلى مستوى من الدخل يزدادون ثراء الأمر الذي أدى إلى تفاقم حدة اللامساواة في توزيع الدخل. حاصلة في المناطق الحضرية داخل المجتمع الأمريكي (٥٤) .

لقد كان طحن المجتمع الأمريكي، وتفاقم أزماته، هو المحصلة لكل السياسات الخارجية والداخلية للريجانية وما تمثلته من مصداق. فالسياسة الاقتصادية الريجانية كانت تتعايش على آلة الحرب والإنفاق العسكري بفعل تسعير سباق

التسلح الذي أطلقه ريجان إلى الحد الذي جعل قوى السلام في العالم تصفه بأنه " إله ح-رب مته-ور " ذلك أن سياساته كانت تهدف إلى زيادة الطلب الاقتصادي الفعال في صناعة السلاح، وبالنظر إلى أن القطاع العسكري يكاد يك-ون الق-وة الق-اطرة للصناعة والتكنولوجيا والبحث العلم-ي والعمالة، فهو بالتالي أداة للإنعاش الاقتصادي بصد-ورة دائمة. عندما تلوح معالم الأزمة وب-الطبع ف-إن الق-وة المحركة للقاطرة نفسها إنما تتمث-ل ف-ي الإنف-اق العسكري للدولة، حيث تغدق عل-ى الاحتك-ارات العسكرية والمدنية عقودا عسكرية بمب-الغ طائلة. تساعد على وقف الركود الاقتصادي وبدء موجة من الإنعاش. وكانت القاعدة التقليدية أن الإنف-اق العسكري للدولة يمول عن طريق الضريبة، ولكن الصرائب، وكما ذكرت قبلا، قد خفضت إلى أدنى حد ممكن كمئحة من " ريجان " للأغنياء، وبالتالي فمن الطبيعي أن يتم تمويل الإنفاق العسكري بزيادة

الإنفاق العام للتسليح ويتم ذلك، في جانب منه، عن طريق الاقتطاع من الإنفاق الاجتماعي، والاقتراض الدولي لدعم مشتريات السلاح الأمريكي. وقد لجأت الدولة إلى العجز في الميزانية حتى بلغ العجز في ميزانية الدولة ٢٠٠ دولار في عام ١٩٨٦. وتشير الإحصاءات إلى تضاعف حجم الدين العام الأمريكي من ٣٠٠ مليار دولار سنة ١٩٦٧ إلى أكثر من ألف مليار دولار عام ١٩٨٢، ثم إلى ألفي مليار دولار في عام ١٩٨٦. وبلغ الدين الخارجي في عام ١٩٨٧ مبلغ ٥٠٠ مليار دولار بحيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المكانة الأولى في سلم المديونية العالمية (٥٥).

ومع قرب نهاية الألفية الثانية، بدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخل أزمة كان قدومها يوجل باستمرار، ولكن هذه المرة كانت الأزمة تضرب المجتمع الأمريكي بشدة معلنة بداية النهاية للحلم الأمريكي. فأمريكا تتوء تحت جدول من

الديون، وتعاني من خلل كبير في توزيع الدخل وزيادة اذلة التذو، ودهور الخدمات الصحية والتعليمية لغير القادرين، ومعدلات البطالة أخذة في التصاعد، والنمو الاقتصادي يتسم بالبطء والركود والتضخم الجامح، مع صعود الأنشطة الاقتصادية ذات الطبيعة الطفيلية، فضلا عن تصدخ مشكلات المخدرات وارتفاع معدلات الجريمة (٥٦).

وقد شكلت الأزمة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأيدولوجية والنفسية مآخا صالحا لانتعاش دعاوى العودة إلى الأصول وإلى المقدس مرة أخرى بحثا عن مخرج من الأزمة الضاربة في أعماق المجتمع الأمريكي.

رابعاً: اليمين الحديد والغالبية الأخلاقية، الأصولية
المسيحية في الحكم:

تحقيق لنبوءة وتجسيد الوهم:

في أعقاب الحرب العالمية الأولى ازدهرت
الأصولية المسيحية كحركة دينية محافظة داخل
الكنائس البروتستانتية في الولايات المتحدة
الأمريكية، وكانت تهتم بشكل أساسي بالمعتقدات
المسيحية الشعبية التقليدية، كما كانت تتسم بجهودها
العنصرية الساعية لفرض معتقداتها على الكنائس
الأخرى، والمدارس العامة ومدارس الطوائف
الدينية داخل المجتمع الأمريكي. وكانت هموم
الحركة الأصولية المسيحية الأمريكية، في ذلك
الوقت، تتركز في ترسيخ الإيمان بعدد من المبادئ،
كالقول بعصمة الكتاب المقدس وما ورد فيه من
معتقدات، والولادة البتولية الأولى للمسيح، والام

المسيح وموته تكفيرا عن خطايا البشر، وقيامته
المسيح الثانية، والاعتقاد الواثق والجازم بمعجزة
الإنجيل (٥٧).

وفي مبدئها، وقعت الحركة بشكل مباشر
في مواجهة العناصر اللاهوتية الليبرالية داخل
الكنائس الأمريكية، كما كانت على الضد من
التأثيرات العلمية والعلمانية في الحضارة الأمريكية،
وكان ذلك الموقف مردودا إلى أفكار اللاهوتيين
الليبراليين، وقعت تشكك في قصة الخلق الإلهي
الواردة في سفر التكوين، بسبب ما أحررته علوم
الجيولوجيا والبيولوجيا من تقدم، كما كانت تنظر
إلى حطينة الإنسان كما وردت في سفر التكوين
على أنها محض تفكير بدائي وساذج، إذ ليس ثمة،
في رأيها، وجود لما يسمى آدم وحواء وارتبات
الحركة الأصولية المسيحية، أن قبول هذه الأفكار
يعني بطلان سفر التكوين وبالتالي، فإذا كان سفر
واحد باطلا، فالأسفار الأخرى، جميعها، تكون

باطلة. وتأسيسا على ذلك اعتبرت قصيدة الحلق الإلهي الواردة في الكتاب المقدس ونظرية التطور المعارضة لها - المسألة الرئيسية - في الخلاف والجدل الأصولي الممدوح الأمريكي، والتي استمرت حتى العقود الأخيرة من القرن الحالي، وسعت الحركة إلى ممارسة نوع من الضبط العقدي على المؤسسات التعليمية لإجبارها على الالتزام بالدوجما Dogma الأصولية، كما سعت أيضا لإصدار تشريع حكومي يحظر ويمنع تدريس أي كتاب يبطوي على أية نظرية تنكر قصيدة الحلق الإلهي للإنسان والكون أو تحاول أن تروج للنظرية الدارونية القائلة بانحدار الإنسان من سلسلة طويلة في النظام الحيواني (٥٨).

ولقد توافق بـزوج وصدعود الأصدولية المسيحية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي شهدتها المجتمع الأمريكي في مطلع القرن الحالي، وما لارتبط بهذه التحولات من صراع

بين الثقافة والقيم الحضريّة المتأثرة بالعلم الحديث والحضارة الصناعيّة من جانب، والثقافة والفهم الريفيّة التقليديّة المنحدرة من مجتمع الرواد الأوائل بتقاليده المحافظة من جانب آخر، ففي المذاهب الحضريّة في أمريكا لم تحقّق الأصوليّة سوى قدر ضئيل من الوجود والنفوذ فقد كان التديت وممارساته مرتبطاً به من عقلانيّة وعلمانيّة وعلم حديث يؤكّد على قدرة الإنسان واتساع نطاق سيطرة البشر على عالمهم المحيط بهم. وذلك على الضد من الأصوليّة التي كانت، لا تزال، تشكك في قدرة البشر على مواجهة مشكلاتهم، ومن ثم يجب التعوّل على القدرة الإلهيّة، لذلك سادت الأصوليّة وانتشرت في المجتمعات المنعزلة والتي كان فيها لتقاليد مجتمعات الرواد الفاعليّة والتأثير، وهي أيضاً ذات المجتمعات التي كانت أقلّ عرضة لتأثير العلم الحديث والحضارة الصناعيّة. وفي العشرونيات والثلاثينيات من القرن الحالي. تطورت الأصـوليّة

المسيحية الأمريكية، وأصبح من أهم سماتها التسليم بأن ثمة حلولاً دينية لأصولية قادرة على إحراز انتصار دولي، وعلى حل المشكلات الاجتماعية كافة، وأن أي فشل يلحق بأي حل أصولي مـردود إلى مؤامرات الأشرار، ولم شتتنا النقة، مردود إلى مؤامرات الشيوعيين، كما اتسمت الحركة أيضاً برفض أي تأويل جديد للنصوص الدينية (٥٩) .

وفي مجال السياسة، عـبرت الأصـولية الدينية عن نفسها فيما عرف بـاليمين الراديكـالي، والذي تجسد في ثلاث حركات سياسية شـهـدها المجتمع الأمريكي على مـدى الخمسـين سـنة الماضية، وأول هذه الحركات، الكلفينية، نسبة إلى القس تشارلز كلفن وقد نشأت في الثلاثينيات كاستجابة للآزمة الاقتصادية، والتوتر الدولي بسبب بزوغ الفاشية، والحروب الأهلية الأسبانية، والحرب العالمية الثانية، وكادت الحركة ضد الرأسمالية الكبيرة المتمثلة في البنوك، وضد النفوذ

اليهودي في مجال السياسة، ومع الجبرال فرانك-و
ف-ي مطاردته للشعبيين (٦٠) والمكارثية
McCarthyism، هي الحركة الثانية، وتنسب إلى
السناتور مكارثي. وقد نشأت في الخمسينيات
كاستجابة مضادة لقوى الشعبوية ولم-أ-س-م
مكارثي المؤامرة الشيوعية داخل أمريكا والتي أدت
إلى ضياع الصين. وقد وجه مكارثي نقداً عنيفاً
لسياسة أيزنهاور في عامي ١٩٥٣ م - ١٩٥٤ م
بدعوى أنها تتطوي على سذاجة في تجاهل تأثير
الشيوعيين في المؤسسات الحكومية الأمريكية،
ولكنه، أي مكارثي، لم يوجه أي نقد لا لليهود ولا
للأقليات الآثية.

أما الحركة الثالثة، فكانت جمعية ج-ون
برش وقد نشأت في السبعينيات في مراك-ز
الأصوليين في هوستن، وبوسطن، ولوس أنجلوس،
وكانت غايتها مكافحة الشيوعية، والذي يجمع بين
هذه الحركات هو أنها كانت حركات وطنية

منطرفة، ومعارضة لليبرالية، ومناهضة للمبداي الأساسية للمجتمع الديمقراطي، فضلا عن عداها للشيعية وقد تأسست بالإضافة إلى هذه الحركات، دوائر بحث عديدة تعادي الشيوعية بقيادة القساوسة الإنجيليين، وتتشد كشف أسرار المادية الجدلية. وكان شعارها استحالة السلام مع السوفييت، وقد بالغ اليمين الراديكالي في عداته للشيوعية إلى حد الادعاء بأن الشيوعية تهدد أمريكا ليس في الخارج فقط، بل من الداخل أيضا. حيث اتهمت قيادات الحزب الديمقراطي الأمريكي بأنهم أعضاء ضالعون في مؤامرة شيوعية (٦١).

وفي أواخر الستينيات، ومطلع السبعينيات، نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم جديد يؤلف بين الأصولية الدينية، واليمين الراديكالي السياسي، وكان هذا التنظيم هو اليمين الجديد The New Right وكان ظهوره تعبيرا عن صعود جيل من المحافظين الأمريكيين الجدد New

Conservatives والذين سيصبحون القوة الفاعلة والأكثر أهمية على المسرح السياسي الأمريكي في الربع الأخير من القرن العشرين وثمة تيارات ثلاثة شكلت في مجموعها ما عرف باليمين الجديد أو الحركة المحافظة الجديدة - New Conservative Movements في المجتمع الأمريكي. أول هذه التيارات، هم الليبراليون الكلاسيكيون مؤيدو مبادئ حرية الفكر والعمل والدعوة للعودة إلى الرأسمالية النقية، فهم يقاومون تهديد الحكومة للحرية وللمشروع الحر، وحرية الأفراد. والتيار الثاني، هم المحافظون الدينيون الجدد أو الأصوليون المسيحيون السياسيون الذين يلحون على ضرورة العودة إلى الأصول الدينية والتقاليد والمعايير الأخلاقية للأسلاف. وتجسد هذا التيار في حركة الغالبية الأخلاقية The Moral Majority بقيادة القس جيرى فالويل J. Falwell وقد تكونت هذه الحركة لتقوم بوظيفة سياسية

حالصة، هي جمع القوي المحافظ.ة الأمريكية.ة وتكتيلها في جبهة للتأثير على السياسة الأمريكية.ة، أي إنها لوبي سياس.ي Political Lobby وف.ي نفس الوقت، فإن الحركة قامت على أس.س ديني.ة واضحة كما سيتضح لنا، وهي بذلك، تعد مج.ازاء نموذجاً فريداً للحزب الديني دون أن تك.ون له.ا صفة شرعية كحزب Party برغم أنه.ا تم.ارس عملها كمؤسسة سياسية أما التيار الثالث، فهو يضم أولئك الذين يدعون إلى تعبد.ة الغرب الرأسمالي برمته ليحوض حرب.ا ونض.الا ضد الشيوعية (٥٦).

ونعرض فيما يلي لحركة الغالبية الأخلاقية باعتبارها أقوى أجنحة المحافظين الجدد، أو بالأدق اليمين الجديد الأمريكي.

تأسست حركة الغالبية الأخلاقية بقيادة القس جيرى فول في عام ١٩٧٩ م كتنظيم للمس.يحيين المحافظين. وبصفة خاصة الأصوليين البروتستانت

الذين أصدحووا بالعمل مسيسين Politicized ومنغمسين في القضايا السياسية. بزعم أنها قضية أخلاقية. وقد أعلن فلور وقتها أن الغاية من تأسيس الحركة، هي غاية قومية، وهي العمل من أجل أن تعود أمريكا دولة عظمى تفود العالم بأسره مرة ثانية. وذلك بتأسيس شبكة دفاع قوية، وتدعيم دولة إسرائيل (٦٣). ولذلك سنرى أن هذه الحركة سعت إلى تسعير سباق التسلح بدعوة أمريكا إلى التفوق العسكري، كما عملت على إنشاء تحالف قوي مع الأصولية اليهودية ودولة إسرائيل، كما سنرى أنها قدمت بهذا الخصب وصفًا إيمانيًا ينهض على أسس أصولية، ويقوم بتفسيرات لفظية وحرفية للكتاب المقدس وما ينطوي عليه من نبوءات توراتية وإنجيلية، كما اعتمدت الحركة على حشد جيش من الوعاظ والدعاة الدينيين المحافظين، واستخدمت شبكة قوية من التنظيمات الدينية والمؤسسات الإعلامية لترويج وترسيخ معتقداتها

وتصوراتها واحتياراتها داخل المجتمع الأمريكي.
طوال عقد الثمانينيات وحتى يومنا هذا.

ارتأى منظرو حركة العالمية الأخلاقية، أن
ما يعانيه المجتمع الأمريكي منذ السبعينيات من
القرن الحالي من اضطرابات حضرية وعنف في
الشوارع وصراع أثني، وخسارة الحرب في فيتنام،
والاستخدام غير المشروع للمخدرات، وشذوحي
التضخم، وفساد مناح الأعمال، والهجوم على
الأسرة وشيوع الجبن في وسائل الإعلام،
والضعف العسكري للولايات المتحدة الأمريكية أمام
قوة وعدوانية العسكرية السوفيتية، إن كل هذه
المشكلات تفاقمت لغضب الله على أمريكا،
الأمريكيون انتعدوا عن الله وجحدوا عطاياء لهم،
وانحاروا إلى الملحدين والقيادات المتداعية التي
دفعت الأمة الأمريكية إلى حافة الموت في حين أن
أمريكا، من وجهة نظرهم، قد قامت على أسس
الإيمان بالله والعمل الجاد وشعارها نحن نعتقد في

الله In God we trust على عملتها، يعكس هـ. ذا
الإيمان. يقول القس جـ. ري. فـ. ول J. Falwell
محاطبا الأمريكيين أفرادا وأمة: إن علينا التوجه
إلى الله لنسأله الغفران لخطايانا، ونصلي له لكي
يحمي أمريكا من أعدائها، ويمنحنا القوة والإرادة
لنصون أنفسنا ووطننا. لقد آن الوقت الذي يتكاتف
فيه الأمريكيون الأخلاقيون صفا واحدا، ويدلون
جهدهم للكشف عن مشاعرهم وتعريضة الأقلية
الملحدة، المكونة من أفراد خونة، أتيح لهم صياغة
السياسة الأمريكية، ولقد جاء الوقت الذي نترك فيه
الأقلية أنها لم تعد تمثل الغالبية من الأمريكيين،
والتي أصبحت من القوة بحيث لن تسمح لهم ثانيية
بأن يدمروا امتهم بما يحملونه من فلسفات إلحادية
ليبرالية (٦٤).

وابتلافا من هذا التشخيص الذي قدمته
الحركة لواقع المجتمع الأمريكي، نجد أنها حددت
لنفسها مهمة مقدسة هي تأسيس جمهورية محافظة

وذلك بالدعوة للعودة للقيم التقليدية، وبعث الالتهزام الديني. يقول ريتشارد فيجري أحد رواد الأصولية المسيحية في أمريكا، في رسالته إلى ريجان وقت أن كان رئيساً للولايات الأمريكية: إن أمريكا في حاجة إلى بعث الالتزام الديني، ولأننا أحدثنا عداوة استئثار مهاراتك العظيمة لحث البشر ودفعهم إلى البحث عن حلول لمشاكلنا الشخصية والقومية عند الله، وتقضي تلك المهمة المقدسة تطهير وطن الأجداد من أعداء التفوق الأمريكي المطلق في العالم، والذين أصبحوا أسرى الليبرالية والإلحاد والعلمانية والجماعات الضالة المناهضة لدروب أمريكا ضد الأشرار في كل مكان، والذين يهابون ويرتعبون من الدروب النووية مع الاتحاد السوفييتي، إمبراطورية الشر والإلحاد، وغيره من الأشرار الآخرين في العالم (٦٥).

وعند منظرو دعوة التفوق العسكري وحروب الإبادة ضد الشيوعية وقوى الشر

الأخرى، إلى صياغة أيديولوجيتهم في إطار مسيحي أصولي يمتد إلى نصوص توراتية وإنجيلية رمزية، يقومون بتأويلها على هــ واهم لتكتسب هذه الأيديولوجية مساحة من القداسة في عيون ووجدان الأمريكيين البسطاء بعرض تعبئتهم فكريا وسياسيا لإقرار القبول العام للاختيارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية لليمين الجديد بقيادة رونالد ريغان. وهي الاختيارات التي ذكرت قبلا أنها تعبر بالأساس عن مصالح النخبة العسكرية الصناعية داخل المجتمع الصناعي العسكري الأمريكي والتي تتعايش على الإنفاق العسكري لجهاز الدولة وتمتد عبر سباق التسلح.

وتعد نظرية أرامجدون Armageddon التي قدمها قادة التيار الأصولي المسيحي السياسي الأمريكي مثالا صارخا لتأويل النبوءات التوراتية والإنجيلية في اتجاه يؤدم المجتمع الصناعي

العسكري الذي يسعى لاستمرار عجلة مصانعه من أجل مزيد من المال والسيطرة.

بداية، تقرر هذه النظرية أن الله أخبرنا سلفاً في الكتاب المقدس بكل التطورات الحادثة في العالم اليوم وبكل الزمن الآتي. فثمة حتمية وقصدية إلهية تحكم تاريخ العالم. وإذا كان الله قد أخفى مخططة وتدبيره عن ملايين البشر. إلا أنه الآن يكشف عن هذا المخطط لقادة الأصولية المسيحية الأمريكية المؤمنين أمثال جيرى فول، وجيممي سوجارات، ويات روبرتسون وكيد-ين كوبلاند، وريكس همبرد وغيرهم من القساوسة المبشرين الإنجيليين. تقرر النبوءة: إن إرادة الله اقتضت قيام دولة إسرائيل الكبرى في الأرض الموعودة من الله لشعبه المختار، وإن الله يساعد إسرائيل ويعادي من يعاديها، وإن قيام إسرائيل يؤكد توافر الشرط الذي طال انتظاره من أجل قيام الساعة والعودة الثانية للمسيح، فعندما تقوم إسرائيل الكبرى وتتوسع، فإن

أعداءها من الأشد رار المسد لمين والبدونيين
والعلمانيين والشيوعيين وغيرهم سوف يهاجمونها،
مما يؤدي إلى قيام حروب نووية تنتهي بكارثة
ودمار نهائي لعالمنا. إن تاريخ العالم يتجه إلى
نهايته بفعل الحتمية التي وضعها الرب في كتابه
وأعلنها للمؤمنين في النبوءات. وعلى المسد يحيين
الأخير المخلصين أن يرحبوا بهذه النهاية الكارثة،
أو الحرب النووية، لأنه ما إن تبدأ المعركة النهائية
فإن المسيح سوف يرفعهم إلى السحاب، وينقذهم
وإن يواجهوا شيئاً من المعاناة التي تجري تحذهم
على الأرض. فليذهب العالم بأسره إلى الجحيم لأن
المسيح، مخلصنا، سوف يحقق للقلّة المؤمنة
المختارة سماء وأرضاً جدينتين وفي نهاية المحنة
سيعود هؤلاء المسيحيون المولودون من جديد مع
المسيح، كقائد عسكري لهم، ليخوض معهم
أرمجدون لتكمير أعداء الله، ثم ليحكموا الأرض
بقيادة المسيح ألف سنة لإقامة حكم الله وتحقيق

السلام العالمي (٦٦) ولأجل تحقيق النبوة بعد الدفاع عن إسرائيل عملا دينيا بالدرجة الأولى لأنه يتعلق بثوابت إيمانية وإرادة في نبوءات الكتاب المقدس، وليس مجرد موقف سياسي يتأثر بالأحداث المتغيرة، فإسرائيل تمثل لهم تجليا إلهيا وتجسد لنعمة إلهية في الطريق من أجل خلاص البشر.

وبما أن الله هو السيد المطلق القوة، الكل في الجبروت، فإن ما يقرره يجب أن يكون، بإرادته نافذة، وليس ثمة رجل أو امرأة يكون في وسعهما الحيلولة دون تحقيق إرادة الرب، وترى النبوءة أن السيد المسيح حين يعود إلى الأرض مع أشعياء سينزل فوق القدس وهي المدينة التي ستكون مقرا له ومركزا لقيادته. ومن ثم فكل التاريخ الآتي في المستقبل يرتبط بأمة إسرائيل، ولذلك يجب دعمها وتمكينها من السيطرة على القدس. وإعادة بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى لأن ذلك شرط ضروريا لعودة المسيح ويلزم من تأويل النبوءات

على هذا النحو أن تأييد ودعم إسرائيل ليس اختياراً أمريكياً يحكم مصالحها واسـ. تراتيجياتها الكونية، وإنما هو قصاء إلهي، وأيضاً يكون الوقوف ضد إسرائيل وقوفاً ضد الله وإرادته مما يستدعي غضب الله ونقمته، أيضاً يلزم من تأويل النبوءات أن نزع السلاح ومحادثات السلام والحد من التسليح تتناقض مع مشيئة الله. في حين أن بناء القـوى العـسكرية للولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائها، لأجل إطلاق الحمم المدمرة على الشياطين أـءـءـاء الله وأـءـءـاء شعبه، يعد تحقيقاً للنبوءة واسـ. جاما مـ. مع إرادة الله السامية حتى يعود المسيح مرة ثانية ويحكم الأرض (٦٧).

ولترويج هذا السق العقدي، عمدت الحركة إلى استخدام القدرات التقنية في وسـ. ائل الإعـلام، والبريد المباشر للاتصال بالأمريكيين، وحثهم على تسجيل أنفسهم لأجل التصـويت فـي الانتخابـات العامة والانخراط في العمل السياسي. فهناك الآلاف

من القساوسة الإنجيليين المحافظين المنتشرين في
الإذاعات المحلية والقومية، وفي شبكات التليفزيون
والصحف اليومية والأسبوعية، بل إن الحركة
عملت على إنشاء محطات إذاعية وشبكات
تليفزيونية خاصة، بها ومن خلال الثقافة المقدسة
التي يقدمها هؤلاء القساوسة أمكن إقحام القضية
الأساسية التي تناضل الحركة من أجلها، أي
سعت الحركة إلى تشكيل كتلات محافظة داخل
الحزبين الجمهوري والديموقراطي للعمل على
تصعيد النواب المحافظين وحلق أغلبية محافظة في
كل من الحزبين (٦٨)

والطاهرة الجديرة بالتسجيل، هي ظهور ما
عرف بالكنيسة التليفزيونية أو الكنيسة الإلكترونية
ونجومها من زعماء الأصولية المسيحية السياسية،
بـات روبرتسـون، وجـريـفلـول، وجيمـي
سواجارات، فقد أنشأت الحركة عددا من محطات
التليفزيون الجديدة القومية وبـدلا من أن ينتقل

الأمريكيون إلى الكنيسة لممارسة الشعائر الدينية،
تنتقل الكنيسة كلية إليهم في بيوتهم. فـ. القس بـ. ات
روبرتسون، وهو نجم من نجوم الكنيسة التليفزيونية
وصاحب نادي السبعمئة الذي يستقطب وحـ. ده ١٩
% من الأمريكيين بما يقدر بحـ. والي ١٦ مليون
أسرة أمريكية، وهو يقدم برنامج له لمدة تسعين دقيقة
عبر شبكته التليفزيونية المسيحية، كما يمتد نشاطه
الكنيسة على خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث يمتلك روبرتسون نفسه أيضاً محطة
تليفزيونية في جنوب لبنان فصلاً عن محطة راديو،
ومراسلين في أكثر من ستين دولة. وفي مطلع
١٩٦٨ م بدأت شبكة التليفزيون المسيحية برنامجاً
إخبارياً لمدة نصف ساعة يومياً، وتقدم أخبارها من
وجهة نظر مسيحية أصولية تصل إلى ٢٧,٣ مليون
مشاهد أمريكي يشتركون في محطة البث. أما القس
جيرى فلور وهو واحد من أبرز مجموعة المبشرين
الإنجيليين وأكثرهم ولاء لإسرائيل فهو يمتلك أيضاً

محطة بث تلفزيونية تبث برامج دينية من ولاية فرجينيا تعمل على مدى أربع وعشـرين ساعة ويستـدرون بنظرية أرامجـدون في الإذاعة والتلفزيون الأمريكيين عبر ١٤٠٠ محطة دينية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن بين ٨٠٠٠٠ قس إنجيلي يديعون يوميا من خلال ٤٠٠ محطة راديو، فإن الأكثرية الساحقة منهم من المـؤمنين بهذه النظرية. وهم يجعلون تأييد إسرائيل نوعا من العبادة ويشيـعون أن خوض معركة أرامجدون أمر ضروري لعودة المسيح إلى القدس وإقامة مملكة الله على الأرض (٦٩).

ولذلك وفي أثناء الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بيناتيهـاهو إلى واشنطن في يناير من عام ١٩٩٨ حرص قبل لقائه مع الرئيس الأمريكي كلينـتون على الاجتماع بالمئات من المسيحيين الأصوليين الإنجيليين وعلى رأسهم جيرى فلويل والذي اختلى بيناتياهو لمدة

نصف ساعة بعد ذلك الحشد للمسيحي الأصـدولي، وفي هذا الاجتماع سأل فلويل: إلى أي مدى تستطيع إسرائيل أن تتخطى عـن المزيد من الأرض للـفلسطينيين من دون أن تعرض أمنها للخطر؟ رد نيتانياهو: الواقع أننا لا نستطيع أن نتخطى إلا عـن القليل جدا. وكان تعليق فلويل. ولا بوصة واحدة.

وما إن خرج نيتانياهو من لقائه مع جيري فلويل حتى أعطى الأخير الضوء الأخضر لهـذا الجيش الإعلامي - الديني للتحرك عـبر شبكة الكنائس ومحطات الإذاعة والتلفزيون وسلسلة المطبوعات اليومية والأسبوعية التي تـدولي إصدارها، وانطلقت الحملة من مقولة ثابتة من مقولات هذه الحركات الدينية، وهـي أن القـوانين الدولية الوضعية لا يجب على الإطـلاق تطبيقها على دولة إسرائيل لأنها تختلف عن كل الكيانات السياسية الأخرى في العالم من حيث إن وجودها يعتبر تجسيدا للإرادة الإلهية وللوعود الواردة فـي

الكتاب المقدس لشعب الله المختار. وعليه فإنه إن حكومة نيتانيا هو لها أن تتحلل ليس فقط من القرارات المتعددة والمتتالية للأمم المتحدة وإنما هي في حل أيضاً من أي اتفاق عقدته الحكومات الإسرائيلية السابقة إذا ما تبين أن هذا الاتفاق يتناقض مع مصالح الشعب المختار أو مع الوعي والإلهية مثل اتفاق أوسلو.

ولقد تحدث المبتدرون والقساوسة الإنجيليون إلى مستمعيهم ومشاهديهم في القضية السياسية والاقتصادية والاجتماعية من منظور ديني أصولي، وحثوا مستمعيهم ومشاهديهم على تسجيل أنفسهم للانتخابات العامة والانعماس في السياسة، لأنه بالتصويت في الانتخابات سوف يتمكن الأصوليون من إدارة هذا الوطن بل والعالم على حد تعبيرهم ونكروا لمسئمتهم ومشاهديهم أن فصل الكنيسة عن الدولة لا يعني مطلقاً فصل الله أو عزله عن الحكومة والأمل الوحيد من وجهة

نظرهم هو نقطة الشر المتدينين في أمريكا، وقيادة رجال الله للأمة الأمريكية هي أفضل قيادة ممكنة. وتستطيع أن تمنح الأم-ل واحد-راز النصد-ر-ف-ي الانتخابات العامة. وفي ع-ام ١٩٨٠ م، وبفض-ل الغالبية الأخلاقية على تسجيل ملي-ونين ونصد-ف المليون ناخب لانتخابات ١٩٨٠ م، وبفضل الغالبية الأخلاقية والجماعات المسيحية الأصولية الأخ-رى داخل المجتمع الأمريكي تفوق ريجان على ك-ارتر بنسبة ٥٦ % إلى ٣٤ % عام ١٩٨٠ (٧٠)، لقد منح الأصوليون المسيحيون دعمهم وتأييدهم لرونالد ريجان باعتباره بطلهم السياسي المنتظ-ر، و-ه-و بدوره، منحهم آمالا مبهمة-تقبلية بتجسد-يد أحلامهم-م وتحقيق نبوءاتهم في السيطرة والحكم (٧١).

الخاتمة:

جاء هذا البحث ليدل على ما ذهبنا إليه في المقدمة من أننا نشهد منذ مطلع السبعينيات حتى اللحظة الراهنة، اسعاًاً دينياً للأديان جميعها داخل المجتمع. ات للمعاصرة، ولبن تفلوتت أسد. بابيه ومطاهره وأبعاده ومصامينه وبتائج، تبعاً لاختلاف درجة تطور المجتمعات الإنسانية وتباين أنظمتها. الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً لتشكل الدين ذاته داخل كل مجتمع على حدة، فالطاهرة الذي يد. ن بصدها.. تتصف بالعمومية والخصوصية معا.

جاء هذا البحث أيضاً كخطوة أولى لدحض الزعم القائل بتفرد دين دون آخر فيما يتعلق بادعاء أصحاب دين معين بصلاحيه هذا الدين فحسب دون غيره لتتطيم شئون المجتمع الإنساني وضبط حياة البشر اعتماداً على ما جاء في النصوص المقدسة، وما خلفه الأسلاف من قيم وممارسات.

كان النموذج الذي عرضنا له عبد-ر-ه-ذا
البحث هو نموذج الأصولية المسيحية السياسية في
المجتمع الأمريكي. فمنذ مطلع الربع الأخير-ر-م-ن
القرن الحالي شهد هذا المجتمع ظواهر عدة على-ى
مستوى السلوك الاجتماعي الف-ردي والسياسات
الحكومية، شكلت في مجملها مؤشرات على تصاعد
المد الأصولي المسيحي. وثمة عوامل متعددة
تصافرت معا لتشكيل الس-ياق البذ-اني والفك-ري
لبزوغ الحركة الأصولية المسيحية السياسية داخل
المجتمع الأمريكي، لعل أهمها الأزمة المجتمعية
الحادة التي أخذت تضرب المجتمع الأمريكي بشدة
منذ بداية السبعينيات، وما استتبع ذلك من تقدم قوى
اليمين الأمريكي الجديد بمشروعها المزعوم لقيادة
الامة الأمريكية وإحياء الحلم الأمريكي.

تأسس هذا المشروع على تس-عير س-باق
التسلح وتشغيل آلة الد-رب الأمريكية-ة كة-اطرة
للاقتصاد الأمريكي بعرض لنتشاله من حالة الركود

والتضخم، وعمدت هذه القوى إلى إضفاء مسـ.حة
من القداسة على اختياراتها السياسية والاقتصاديـ.ادية
والاجتماعية والأمنية وذلك بتغليفها بنظرة مسيحية
أصولية حتى تجد القبول، وتعبئ الشعب الأمريكي
خلف هذه الاختيارات.

وعلى المستوى الفكري عبرت الأصدـ.ولية
المسيحية عن نفسها برفضـ.ها للذـ.راث الإنسانـ.اني
العقلاني الذي تمحض عن عصر التنوير، ودـ.انت
بالعودة إلى ما قبل التنوير بحثا عن الأصول، وعن
نسق معايير للأيديولوجيات العلمانية

على مسـ.توى الممارسة كـ.ان اليمـ.ين
الأمريكي الجديد وحركة العالبية الأخلاقية أقـ.وى
التيارات الفاعلة في الحركة الأصولية المسيحية في
المجتمع الأمريكي، فقد استطاعت أن تكتل القـ.وى
المحافظة الأمريكية في جبهة مـ.ؤثرة وضـ.اغطة
لصياغة السياسة الأمريكية على نحو يحقق مصالح
بعينها

وفي عام ١٩٨٠ م تجسد حلم الأصد-وليين
في حكم أمريكا حينما منحوا ريجان R. Reagan
دعمهم وتأييدهم لدورتين رئاسيتين متتاليتين، ف-ي
حين منحهم ريجان الأمل ف-ي إمكانية تأسيس
جمهورية محافظة تحقق نبوءاتهم التي استحضروها
من الماضي السحيق ليس-قطوها على الحاضر-ر
وليصوغوا المستقبل على منوالها.

الهوامش والمصادر

J-D. bell, The return to the sacred. The Argument on the future of religion? In: D. Bell, The winding passage, Essays and sociological. Journeys 1960 – 1980, Abt Books, Cambridge, Massachusetts, 1980, pp. 326 – 352, pp. 326 – 327.

٢- راجع من بين البحوث:

- روبرتو شيرانانو، - ومارياما تشيوني،
وانريكو يوتسي؛ السياسة والدين في حركات الطلاب
جالة إيطاليا، في: مراد وهبة (المحرر)، الشباب
والمتقنون والتغير الاجتماعي، أبحاث الم- وتمر
الثالث للمجموعة الأوروبية العربية للبحوث
الاجتماعية، مكتبة الأنجلو- والمصرية، القاهرة،
١٩٨٨، ص ٩٩ - ١٠٧.

- مصطفى نور الدين عطية، النحل الدينية
في الغرب والسياسة، في: محمد-ود أم-ين الع-الم
(المحرر)، الإسلام السياسي - الأس-س الفكرية
والأهداف العملية، ص ٣٠٦ - ٣١٥.

- غريس هالسل، النبوءة والسياسة -
الإنجيليون العسكريون في الطريق إلى الح-رب
النووية، ترجمة: محمد السماك، جمعية الدعوة
الإسلامية العالمية، طرابلس - ليبيا، الطبعة الثانية،
١٩٨٠.

- جيل كيدل، يوم الله. الحركات الأصولية
المعاصرة في الديانات الثلاث، دار قرطبة للنشر-
والتوثيق والأبحاث، ليماسول. قبرص، الطبعة
العربية الأولى، ١٩٩٢.

- رفيق حبيب، المسيحية والحرب: قصة
الأصولية الصهيونية الأمريكية والص-راع على
الشرق الإس-لامي، ياف-ا للدراسات والأبحاث،
القاهرة، ١٩٩١.

٣_ انظر:

- Ali E. Hllal Dessouki, the
Islamic resurgence: sources,
Dynamics and I implications, in:
Ali E. Hellal
Dessouki (ed) Islamic
resurgence in the Arab world.

- سمير نعيم أحمد، المحددات الاقتصادية
والاجتماعية للتطرف الديني، ندوة الدين في
المجتمع العربي، الجمعية العربية لعلم الاجتماع،
مركز دراسات الوحدة العربية، القاهرة، ٤ - ٧
أبريل ١٩٨٠.

(٤) بسام طيبي: الثقافة العربية المعاصرة
في مفترق الطرق، شئون عربية، العدد
١٥، مايو ١٩٨٢، ص ٧٤ - ٦١.
(٥) سلامة موسى: ما هي النهضة؟ مكتبة
المعارف، بيروت، ١٩٦٢، ص ٥ - ١١.
(٦) راجع:

- مراد وهبة الأصولية والعلمانية ففي الشرق الأوسط المعاصر، المنار، السنة الحامسة، العدد ٤٩، يناير، ١٩٨٩، ص ٨٤ - ٩٧.

- جيل كييل: يوم الله. حركات الأصدولية المعاصرة في الديانات الثلاث. مصدر سابق، ص ١١٨ - ١١٩.

(٧)راجع:

- مراد وهبة: الأصدولية والعلمانية، مصدر سابق، ص ٨٤ - ٨٥.

- جيل كييل: يوم الله، مصدر سابق، ص

١١٩.

(٨)راجع:

- Henry Munson, the social base of Islamic Mlitaney in Moracq, the Meddle East Journal, Vol. 40 No. 2, Spring, 1986 pp. 267 – 284 p – 296.

- وراجع أيضا: المقدمة التي كتبها القس

جيرى فلول Jerry Folwell زعيم حركة

الأغلبية الأخلاقية، أقوى أجنحة المحافظين

الأمريكيين الجدد في الولايات المتحدة

الأمريكية:

- Richard A. Vigurie, the New right: we're ready to lead, the Vigurie company, printed in the U. S. A, 1981.

(٩) رفيق حبيب: الاحتجاج الديني في

مصر، يافا للدراسات والأبحاث، القاهرة،

ص ٢٠ - ٢١.

(١٠) راجع:

- عبد الله العمر: ظاهرة العلم الحديث:

دراسة تحليلية وتاريخية، عالم المعرفة، المجلد ٥

الوطني للثقافة والاداب، الكويت، العدد ٦٩،

١٩٨٣، ص ٣٩ - ٤٠، ص ٨٥ - ٨٦.

- سمير نعيم أحمد المنهج العلم-ي ف-ي
البحوث الاجتماعية، مكتبة سعيد راف-ت، جامع-ة
عين شمس، القاهرة ١٩٨٧، ص ٢٤ - ٣٧.
- حسين علي: مفهوم الاحتمال في فلس-فة
العلم المعاصر، مكتبة الحرية الحديثة، جامعة عين
شمس، القاهرة، ١٩٨٩، ص ٤٩ - ٦٢.

(١١)راجع:

- مراد وهب-ة: إن-ة كالية العلمانية ف-ي
الغرب، المنار، العدد ٣١، يوليو ١٩٨٧، ص ٨٨
٩٩.

- Bassam Tibi, Islam and
Secularization, in: Mourd wahba (ed),
Islam and Civilization, Cairo, Ain
Shams Unisersity, 1982, pp. 65 – 79.

- D. Bell the return to the sacred?,
Op. Cit., pp. 331 – 332.

(١٢)راجع:

- نازلي إسماعيل حسن النقد في عصر التنوير، كنت، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٧٦، ص ١٢ - ١٤

- مراد وهبة: إشكالية التدوير والثقافة، في: مراد وهبة ومبى أبو سنة (تحرير)، ندوة التنوير والثقافة، معهد جوته، القاهرة، ١٩٩٠، ص ٨ - ١.

- ديفيد مارتن: التنوير الحوار والصراع مع الإشارة إلى الدين، المصدر السابق، ص ٣٢ - ٤٠، ص ٣٩.

(١٣) مصطفى نور الدين عطية: النحل الدينية في الغرب والسياسة، مصدر سابق، ص ٣١٢ - ٣١٣.

(١٤) مصطفى نور الدين: النحل الدينية في العرب والسياسة، مصدر سابق، ص ٣١٢ - ٣١٣. وانظر أيضا:

- محمد عبد الباقى الهرماسدى: علم الاجتماع الدينى، ندوة الدين فى المجتمع العربى، ص ١٢ - ١٤.

(١٥) قبل اندلاع حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١ وخلال الحرب، وفى غمار تعبئة الراى العام الأمريكى على وجه الخصوص والراى العام العالمى بالإطلاق للعمليات العسكرية ضد العراق أوردت شبكة C. N. الإخبارية الأمريكية ما يلى:

- الرئيس الأمريكى بوش يصدلى لأجل السلام. قبل بدء الحرب.

- بوش يتصل بأحد القيادات الدينية بعد انتهاء المهلة التى حددها مجلس الأمن.

- أحد الزعماء الدينيين يقيم فى البيت الأبيض ليلة الحرب.

- بوش يشترك فى الإعداد ليوم الصلابة من أجل الأزمة.

- بوش يدعو الأمريكيين للصلاة للمحافظة
على أرواح الجنود الأمريكيين.

- بوش يؤكد أنه تعلم أن رذ-يس أمريكي-
يجب أن يكون ملتزما دينيا ويعرف الله.

انظر: رفيق حبيب، المصد-حية والد-رب:
قصة الأصولية الصهيونية الأمريكية-ة والمصد-راع
على الشرق الإسلامي، مصدر سابق، ص ٥٩.

(16)Richard A. Vigurie, the New
right. We are ready to lead pp.
126 – 135.

راجع أيضا:

- ميران مشيدلوف، الدين في عالم اليوم،
ترجمة: جمال السيد، دار العلم الجديد، القاهرة،
الطبعة الأولى، ١٩٩٠، ص ٢٧ - ٢٨.

(١٧) جاء في المصادر التالية مؤش-رات
إحصائية مقارنة تشير وعلى ند-و نس-بي
إلى ازدياد درجة التط-ق بالديانة ف-ي

المجتمعات الأوروبية والمجتمع الأمريكي -
خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين -
انتظر:

- Dryan Wilan. Cantermpararey transformation of religion oxford university. Press, London, 1976.
- D. Bell the return to the sacred? Op. cit.

- مصطفى نور الدين: المدخل الديني - في الغرب، مصدر سابق، ص ٣٠٦ - ٣٠٧.

- ميراث مسيدلوف: للدين في العالم اليوم، مصدر سابق، ص ٦٣ - ٦٤.

(18)D. Bell, the return to the sacred? Op. cit p. 320.

- Karal Dofferlaere, Secularization as a religious change, op. cit., p. 112.

- وانظر أيضا:

- عبد العزيز كامل: العلمانية والدين بين الشمال والجنوب: نماذج من التطبيقات،

مجلة العربي، الكويت، العدد ٣٥٢، مارس
١٩٨٨، ص ١٨ - ٢٣.

- فهمي هويدي: أصد-وليون وأمريكي-ون،
جريدة الأهرام المصرية، ٢٤ مايو ١٩٨٩.
(١٩)راجع:

- Richard, A. Vigtrie, the New
right, op. cit, pp. 128.
- H. Richard, Niebuhs –
Fundamentalism, Encyclopedka
of social sciences, pp. 520 – 527.

- رفيق حبيب: المسيحية والحرب، مصد-در
سابق، ص ٨٢ - ٨٣.

- وحيد عبد المجيد: د: انتخابات الرئاسة
الأمريكية والصراع العربي الإس-رائيلي،
مركز الدراسات السياسية والإس-تراتيجية
بالأهرام، القاهرة، ١٩٨١، ص ١٠٠.
- إبراهيم عبد العزيز المهنا: الفكر المد-افظ
الأمريكي، والصراع العربي الإس-رائيلي،

السياسة الدولية، العدد ٩٥، يذ-اير ١٩٨٩،

ص ٣٢ - ٣٣.

(٢٠) مصطفى نور الدين عطية: النحل

الدينية في الغرب، مصدر سابق، ص ٣٠٦

- ٣٠٧.

(٢١) راجع:

- ميران مشيدوف، الدين في العالم اليوم/

مصدر سابق، ص ٦٨.

- مصطفى نور الدين عطية: النحل الدينية

في الغرب، مصدر سابق ص ٣٠٩ - ٣١٢

(٢٢) راجع:

- Richard Vigure, the new right,

op. cit. pp. 179 – 180

- لطفي الخولي: الستاليون الجدد وعصا

الكاليفورنيين، جريدة الأهرام، ٣ أبريل

١٩٨٩.

- إبراهيم عبد العزيز الهنا الفكر المدافظ

الأمريكي، مصدر سابق، ص ٢٧ - ٢٩.

(٢٣)راجع.

- Richard, Vigure, the new right,
op. cit. pp. 1 - 3.

- وحيد عبد المجيد، د. انتخابات الرئاسة

الأمريكية، مصدر سابق، ص ١٢

(24)D. Bell, the end of ideology:
on th exhaustion of political ideas
in the fifties, the free press. New
York, 1960.

(25)D. Bell, Ibid , pp. 402 - 403.

(٢٦)راجع التحليل النقدي الذي قدمه

الباحث في أطروحته للماجيس-ثير لتي-ار

نهاية وأقول الأيديولوجية وتنويعاته النظرية

كنظرية التقارب، ونظرية مراحل النمـو،

ومجتمع ما بعد الصناعة تحدث إشـراف

الدكتور السيد الحسيني.

راجع:

- عبد الله محمد حمد- نيس ش- لبي: الع- الم
الثالث والاختيار الأيديولوجي، مصدر نموذج- ا -
دراسة تاريخية بنائية ١٩٥٢ - ١٩٧٠، رس-الة
ماجستير، غير منشورة، كلية الآداب، جامعة عين
شمس، ١٩٨٥.

(27)D. Bell, the end of ideology,
op. cit. p. 16.

راجع أيضا:

- س ي نوبوف: نقد علم الاجتماع
البرجوازي المعاصر، ترجمة. نزار عبون السدو،
تقديم طيب تيزيني، دار دمشق للطباعة، دمشق،
١٩٧٣، ص ١٦٩ - ١٧٩.

(28)D. Bell, the end of ideology,
Op. cit., p. 406 & p. 417.

راجع أيضا:

- أحمد أبو رايد: علم الاجتماع بين
الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية، دار المعارف،
القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨١، ص ٢١٦

(29)Lispet, S. M., The End of
ideology and ideology of
Intellectuals, in: Shils E. (hanor)
culture and its Creatures, the
university of Chicago press,
Chicago, press, Chicago, 1977.
pp. 15 - 17.

(٣٠)المطلق الأصولي: تعبير صاغه مراد
وهبة. راجع: مراد وهبة - الأصـولـية
والعلمانية في الشرق الأوسط - ط المعارف،
مصدر سابق.

(31)D. Bell, the return to the
scored? Op. cit. pp. 331 - 334.

(32)D. Bell ibid, p. 349.

(٣٣)راجع.

- فؤاد موسى: الرأسمالية تجدد نفسها،
عالم المعرفة، المجلس الأدبي-وطني للثقافة والأدب،
الكويت، مارس ١٩٩٠، ص ٣٩ - ٤٠.

(٣٤) بوتوم-ور: علم الاجتماع والنقد-د
الاجتم-اعى، ترجمة وتعليق: محمد
الجوهري وزملانه، دار المعارف، القاهرة،
الطبعة الأولى، ١٩٨١، ص ٢٢٢ -
٢٢٥.

(٣٥) منى أبو سنة: م-أبو ١٩٦٨ طريق
على الأصولية، المنار، العدد ٣٦ ديسمبر
١٩٨٧، ص ٥٨ - ٦٣.

راجع أيضا:

الطليعة: العدد الثامن، والتاسع، أغسطس،
سبتمبر ١٩٦٨، حيث قدمت المجلة في ٥-ذير
العددين ملفا كاملا عن ثورة الشباب ١٩٦٨
(٣٦)راجع:

- داود عزيز: اليسار الجديد: فكر ضائع.
عنف مجرد.. طفولة يسارية، الطليعة، السنة
الرابعة، العدد التاسع، سبتمبر ١٩٨٦ ص ٥٨ -
٧١.

- أحمد أبو رايد: علم الاجتماع بين
الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية مصدر سابق، ص
٢١٧ - ٢١٨.

(٣٧) منى أبو سنة: مايو ١٩٦٨ طريق
على الأصولية، مصدر سابق، ص ٦٠.
(٣٨) راجع.

- أحمد زايد: علم الاجتماع بين الاتجاهات
الكلاسيكية والنقدية، مصدر سابق، ص ٢١٩ -
٢٢٢.

- روبرتو شيريلو وأخرون: السياسة
والدين في حركات الطلاب، مصدر سابق، ص ٩٩
- ١٠١.

(٣٩) راجع.

- السيد الحسيني: نحو نظرية اجتماعية -
نقدية، دار النهضة العربية، بي-روت، ١٩٨٥، ص
٢٣٢

- عدل غنيم واخ-رون: مذ-ابع الإله-ام
الفكري والقضائي لحركة الشباب ١٩٦٨ في العالم
الرأسمالي، الطليعة، السنة الرابعة، العدد الذ-امن،
أغسطس ١٩٨٦ - حمص ٣٦ - ٧١، ص ٥٩ -
٦١.

- هيربرت ماركيزوز: الإنس-ان ذو البعد-د
الواحد، ترجمة: ج-ورج طرليش-ي، دار الآداب،
بيروت، الطبعة الثالثة:، يناير ١٩٧٣.
(٤٠)راجع:

- سعد الدين اي-راهيم: علم الاجتماع-اع
الأمريكي بين التواطؤ والثورة، دراسات عربية-ة،
يوليو ١٩٧٣، ٢٢ - ٢٣.

- عادل غنيم وأخرون منذ أبع الإلهام
الفكري والنضالي لحركة الشباب ١٩٦٨ في العالم
الرأسمالي، مصدر سابق، ص ٦١.

(٤١) راجع:

- عبد الحالق عبد الله: العالم المعاصر -
والصراعات الدولية، ع - العالم المعرف، المج - س
الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد
١٣٣، يناير ١٩٨٩، ص ٢٥ - ٢٧.

- حسن نافعة: الاستمرارية والتغير في
السياسة الأمريكية بعد انتخاب دوش، جريدة
الأهرام، ٢٥ نوفمبر ١٩٨٨.

(٤٣) راجع:

- فؤاد مرسي: المصدر السابق، ص ٢٠٨
- ٢١٣، ص ٤١١ - ٤١٦.

(٤٥) راجع:

- فؤاد مرسي: الرأسمالية نفسها، مصدر -
سابق، ص ٤٠٨ - ٤١١.

- البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تقرير
عن التنمية في العالم الثالث ١٩٨٦، جداول رقم
(١، ٢)، ص ٢١٤ - ٢١٧، مركز الأهرام
للترجمة والنشر، الأهرام، القاهرة، يوليو ١٩٨٦.

(٤٦)راجع:

- R. A. Vigurie, the New Right, we
are ready to lead, op. cit. pp. 1 -
3.

- مراد واهبة: ريجان والأصولية، مصدر
سابق.

(٤٧) واحد من أهم قيادات اليمين الأمريكي
الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية
ويلقي كتابة ضد ولاء نافذ على فكر
ومؤسسات وتنظيمات الحركة المحافظة
الجديدة - New conservatine
Mavemento في المجتمع الأمريكي
وهي الحركة التي صاغت عمل السياسة

الأمريكية في عقد الثمانينيات مـن القرن
الحالي.

راجع:

- R. A. Vigurie, The new right.
Op. cit.

(48)R. A. vigurie, the new right,
Ibid, pp. 179 J 187.

(٤٩)راجع:

- D. Bell, the return to sacred? Op.
cit. p. 349.
- R. A. Vigurie, the new right,
introduction by: Jery Falwess

(٥٠)يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية

حوالي عشرين ألف شركة رئيسية

للصناعات الحربية بالإضافة إلى مائة

وخمسين ألف شركة فرعية أخرى تتعامل

جميعها مع وزارة الدفاع الأمريكية

ودوائرها المختلفة وتزودها بكل متطلباتها

بدءاً من أفضية الجذود إلى الصدواريح

العابرة للقلارات. راجع:

- عبد الحائق عبد الله: العلم المعاصر - ر

والصراعات الدولية، مصدر سـ. أبق، ص ١٢٩ -

١٣١

- إسـ. ماعيل صدـ. بري مقـ. د. العلاقةات

السياسية الدولية: عالم المعرفة، المجلس الـ وطني

للتقافة والفنون والأداب، الكويت، ١٩٨٥، ص

٣٨٢.

- حسن عبد ربه: حرب بوش الحاصدة،

جريدة الأهالي، ٢٧ فبراير ١٩٩١.

(٥١) راجع:

- محمد السـ. يد سـ. ليم. أزمة السياسة

الخارجية الأمريكية فـ. بي الثمانينات، السياسة

الدولية، العدد ٦٨، أبريل ١٩٨٢، ص ١٦.

- أنس مصطفى كامل: المرحلة الثالثة في التحالف الإسرائيلي الأمريكي، الطليعة، كتاب غير دوري، القاهرة، مايو، ١٩٨٤، ص ٦١ - ٧٨.

- وحيد عبد المجيد: لنتخابات الرئاسة الأمريكية والصراع العربي الإسرائيلي، مصدر سابق، ص ١٢، ص ٩٢ - ٩٦.

(٥٢) راجع:

- لطفي الخولي: الستاليون الجدد وعصاة الكاليفورنيين، مصدر سابق.

- حسن نافعة: الاستمرارية والتغير في السياسة الأمريكية، مصدر سابق.

- R. A. Veguire the new right, op. cit, pp. 109 - 122 & pp. 151 - 161.

(٥٣) راجع:

- إبراهيم عبد العريز المهدنا: الفكر المحافظ الأمريكي، مصدر سابق، ص ٢٨ - ٢٩.

- حسن نافعة: الاستمرارية والتغير في
السياسة الأمريكية، مصدر سابق.

(٥٤)راجع.

- البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الفق-ر.
مؤشرات التنمية الدولية، تقرير عن التنمية في
العالم ١٩٩٠، ترجمة مركز الأ-رام للترجمة
والنشر، الأهرام، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٩٠،
جدول رقم (١٢)، ص ٢٣٠ - ٢٣٣.

- لطفي الخولي: الستاليون الجدد وعصابة
الكاليفورنيين، مصدر سابق.

- حسن نافعة: الاستمرارية والتغير في
السياسة الأمريكية، مصدر سابق.

- R. A. Viguire, the new right, op.
cit. pp. 78 – 79 & pp. 137 – 150.

(٥٥)فؤاد مرسي: الرأسمالية تجدد نفسها،

مصدر سابق، ص ٤٠٨ - ٤١٢.

(٥٦) أشارت جريدة الأهرام المصرية نقلاً عن تقارير أعدتها لجنة الشؤون القضاة عن مجلس الشيوخ الأمريكي أنه في الفترة من عام ١٩٨٠ إلى عام ١٩٩٠ سـقط ٢٤٠ ألفاً من الأمريكيين ضحايا لجرائم القتل، في مقابل ٥٨ ألفاً أمريكياً سقطوا في حرب فيتنام عبر اثني عشر عاماً. وفي عام ١٩٩١ وحده سقط أكثر من ٢٤ ألفاً من الأمريكيين قتلًا بفعل جرائم القتل. وفي المجتمع الأمريكي وبنسبة ٢,٥ % وهو معدل زيادة يفوق معدل زيادة السكان في المجتمع الأمريكي، وفي عام ١٩٩٥ بلغ عدد الجرائم التي سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ٩,٥ مليون جريمة على أنواعها وتباينها، وهذه الأرقام التي ذكرتها تشير إلى أن ثمة حرباً غير

معلنة داخل المجتمع الأمريكي تصل إلى
حد الإبادة.

راجع:

- جريدة الشعب في ١٢ فبراير - ر ١٩٩١.
- وجريدة الأهرام في ٩ يناير ١٩٩٢، ٧ أغسطس
١٩٩٦.

(٥٧)راجع:

- H. Richard Niebuhn, Fundamentalism, Encyclopedia of the social sciences, pp. 526 – 527.
- Vergilur ferm (ed), The Encyclopedia of religion, polar books, U. S. A. 1987, pp. 291 – 292.

- رفيق حبيب: المسيحية والحرب، مصد - در

سابق، ص ١١ - ١٦.

(٥٨)راجع:

- H. R. Niebuhn, Fundamentalism, Op cit. p. 526.

- Ali E. H. Dessouki, The Islamic Resurgence, Op. Cit, pp. 56.

(٥٩)راجع:

- مراد وهبة: ريجان والأصولية: فلسفة

اليمن الأمريكي الجديد، المنار، مصدر سابق

- H. R. Niebuhn,

Fundamentalism, Op. cit, p. 527.

(٦٠) تجدر الإشارة هنا إلى أن بداية تكون

وازدهار جماعة الإخوان المسلمين والتدي

تعد أصلا للحركات الأصولية الإسلامية

المعاصرة في العالم العربي، كان أيضا في

مطلع الثلاثينيات من القرن الحالي، كما أن

حزب الكتائب المسيحي اللبناني، وهو أول

حزب سياسي مسيحي في العالم العربي، قد

برز إلى الوجود في عام ١٩٣٦.

(٦١)راجع:

- مراد وهبة: ريجان والأصولية، مصدر

سابق، ص ٢٦.

- R. A. Vigurie, the new right, op.
Cit, pp. 42 – 43.,

(٦٢)راجع:

- رفيق حبيب-ب: المس-يحية والد-رب،

مصدر سابق، ص ٨٢ - ٨٣.

(٦٣)راجع:

- يوسف الحس: البعد الديني في السياسة

الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني، مركز

دراسات الوحدة العربية، بيروت ١٩٩٠.

- R. A. Vigurie, the new right,
Op. Cit. p. 126.

(٦٤)راجع:

- R. A. Vigurie, the new right, op
cit, pp. 135 – 136.

- J. Falwell, Introduction. In: R. A.
Vivurie, The new right.

(65)R. A. Vigurie, the new right,
op. cit. pp. 189 – 101. & pp. 109
– 123.

(٦٦) راجع الكتاب المقدس، العهد الجديد، د،
سفر رؤيا يوحنا-١ اللاه-وتي، الإصحاح
السادس عشر، ص ٤١٣، والعهد القديم،
سفر زكريا، الإصحاح الثامن والتاسع، ص
١٣٤٦ - ١٣٤٩.

(٦٧) راجع:

- غريس هالسدل: النبوءة والسياسة،
مصدر سابق، ص ١٣ - ١٤، ص ٢٣ - ٢٦.
رفيق حبيب: المسيحية والحرب، مصدر
سابق، ص ٣ - ٤.

- إبراهيم عبد العزيز المهدا: الفك-ر
المحافظ الأمريكي، مصدر سابق، ص ٢٥ - ٣٠.
(٦٨) راجع:

- غريس هالسدل: النبوءة والسياسة،
مصدر سابق، ص ٤٥ - ٤٧، ص ٦٩.
رفيق حبيب: المسيحية والحرب، مصدر
سابق، ص ١٠٨ - ١١١، ص ٢٠٣ - ٢١٦.

- يوسف الحسن: البعد الديني في السياسة
الأمريكية تجاه العرب-ي - الصد-هيوني، مصدر-در
سابق.

(69)R. a. Vigurie, the new right,
op. cit. pp. 6 – 79 & pp. 92 – 94.
راجع أيضا:

- محمد السماك: توظيف الدين في الدفاع
عن إسرائيل، الأهرام ٤ فبراير ١٩٩٨.
- رضا هلال: (كلينتون - مونيك-١)
جيت.. وما بعد الم-وأمرة، الأ-رام، ٥ فبراير-ر
١٩٩٨.

(٧٠)راجع:

- غريس هالسدل: النبوءة والسياسة،
مصدر سابق، ص ٦٩ - ٧٠.
- رفيق حبيب: المسيحية والحرب، مصدر
سابق، ص ١٤١ - ١٤٥.

- R. A. Vigurie, the new right, op.
cit pp. 123 – 136.

(٧١) خلال حرب الخليج العربي الثانية في عام ١٩٩١، قدم قادة الأصولية المسد-يحية الأمريكية مبررات دينية لاحتمة ذ-وض الولايات المتحدة الأمريكية الحد-رب ضد العراق، وحاولوا إضفاء طابع ديني أصولي على الحرب بتأويلها في سياق النب-وءات الواردة في الكتاب المقدس؛ فسقوط بابل هو إحدى مراحل النهاية التي تقربنا من "إمرامجدون" وبابل هي العراق، وطاغية بابل ليس إلا الرئيس العراقي صدام حسين، ولا بد من تدمير بابل أو العراق لك-ي تقرب النهاية، أي تقرب الجيوش من "إمرامجدون" في فلسطين لتحد-ارب ق-وى الشر.

راجع:

- شكري عاذر: الأصد-ولية الصد-هيونية
المسيحية في أمريكا، جريدة الشعب في ٢٦ فبراير
١٩٩١.

- رفيق حبيب: المسيحية والحرب، مصدر
سابق، ص ٥٩.

- R. A. Vigurie, the new right, op.
cit. p. 8 & pp. 47 & pp. 124 – 127.